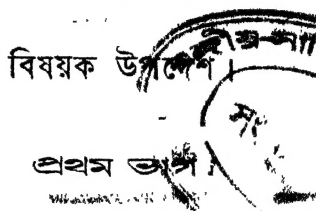

আর্য্যশাস্ত୍ରপ্রদীপাদি গ্রন্থপ্রণেতা

পরমারাধ্যপদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দেন্দ্র

শিবরাত্রি ও শিবপূজ

প্রথম খণ্ড ।

শ্রীনন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞানন্দ, বি,এল,
দ্বারা প্রকাশিত ।

উত্তরপাড়া (হুগলী)

সন ১৩৩৪ সাল ।

All Rights Reserved.!

পরমপূজাপাদ শ্রীশ্রীভার্গব শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

শিবরাত্রি ও শিবপূজা

প্রথম অঙ্ক

বিষয়ানুক্রমণিকা ।

প্রস্তাবনা ।

ধর্ম ও বিজ্ঞান । আধ্যাত্মপ্রদীপের উপক্রমণিকা বর্ণিত ধর্ম, বিজ্ঞান, ‘রিলিজন্’ প্রভৃতির স্বরূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক শাস্ত্রসমূহে ‘ধর্ম’ শব্দ ইহার সাধারণতঃ পরিচিত অর্থ হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; একমাত্র বেদাদি শাস্ত্রেই ধর্মের পূর্ণ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে ; যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃত ধার্মিক ; ধর্ম ও ‘রিলিজন্’ সর্বোংশে সমান পদার্থ নহে, সমুদ্রের সহিত নদীর যে সন্ধন, ধর্মের সহিত ‘রিলিজনেরও’ তদ্রূপ সন্ধন । বৈশেষিক দর্শনোক্ত ধর্মের লক্ষণ ; প্রকৃত বিজ্ঞান ধর্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ; ভূত ও শাক্তবিষয়ক সমীচীন জ্ঞান ধার্মিকের কদাচ উপেক্ষণীয় নহে ; সত্যই বেদবোধিত ধর্মের স্বরূপ ।

১—৪

যথার্থ বিজ্ঞান ঈশ্বর ও ঈশ্বরোপাসনাকে ত্যাগ করিতে পারেন না । প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সকল কর্মই ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন অণু কিছু হইতে পারে না ; অজ্ঞান বা স্বল্পজ্ঞানই পূর্ণ বিজ্ঞানকে, বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দোষিত পায় না, অল্পজ্ঞাই অকৃতজ্ঞ হয়, এবং অকৃতজ্ঞই ঈশ্বর-বিমুখ হইয়া থাকে ।

৪—৭

যথার্থ জ্ঞান ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের লক্ষণ । বিজ্ঞান শব্দের অর্থ ; ইংরাজী ‘সায়ান্স্’ (Science) শব্দের অর্থ ; জার্মান্ দেবীয় অধ্যাপক হেকেল্ বর্ণিত বিজ্ঞানের স্বরূপ । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিজ্ঞানের

যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে; বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভে বিচারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা; অল্পপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবার্শিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচারবিহীনের বহু নিন্দা আছে। হেক্লেপ্শমুখ ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকগণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'কেবল বিচার দ্বারাই আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই তুর্কিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসম্বন্ধে হইতে মানুষকে বিশেষিত করে'। বেদ হইতেই বিচারশক্তির স্ফূরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যাপ্রকাশের ত্রায় বিচারশক্তির স্ফূরণ হইবেই। ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ সমূহই জ্ঞানের একমাত্র বিষয় নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানকরণ নহে। পাতঞ্জলোক্ত যোগজ প্রজ্ঞা বা স্মৃতস্তরা প্রজ্ঞাই যথার্থ বিজ্ঞান। স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর পদার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না। অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান একমাত্র শাস্ত্র বা আণ্ডোপদেশ দ্বারাই হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ পুরুষ ছিলেন, আছেন। জগৎকে বিশ্লেষ করিলে, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীল তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও চিগ্ম পুরুষ এই দুইটী পদার্থ পাওয়া যায়। বিজ্ঞান ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যথাপ্রয়োজন স্তুতিপূর্ণ। বেদই বিশুদ্ধ বা যথার্থ বিজ্ঞান। অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রসমূহের অদৃশ্য পদার্থের সন্দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট আণ্ডোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রযুক্তি, তর্ক-বিচার (Reason), দর্শন, পরীক্ষা (Observation, Experiment) ইহারা মূলতঃ আণ্ডোপদেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। স্থূল গ্রাহ্যবিষয়ক সমাধি হইতেই জড়বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে; যোগ ব্যতিরেকে কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না। ঈশ্বরের অমুগ্রহ

বিনা ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরানুভূতি হইতে পারে না। ঈশ্বরবিমুখ নাস্তিকও
হুলভাবে ঈশ্বরকে মানিয়া থাকেন, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন ;
ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া কেহ জগতে থাকিতে পারেন না ; উপাস্ত্রের
সহিত উপাসকের সম্মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগদ্ধ। ঈশ্বর, স্তবরাং,
জগৎ হইতে অভিন্ন, এই কথাই তাৎপর্য। ঈশ্বরের ষাড়ুগ্ণের কথা ;
ঈশ্বরকে নিগুণ বলা হয় কেন ? মানব প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাকৃতিক
বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ
করে, অথবা, মানব ঈশ্বর-বা-কালের নিকট হইতেই প্রাকৃতিক ইতিহাস
অবগত হয়, সর্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বর হইতেই ব্রহ্মাদি গুরু-পরম্পরাক্রমে
জগতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হয়। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানই বেদ
শব্দের প্রকৃত অর্থ। শক্তি হইতে শক্তিমানের ভেদ বাস্তব নহে। অতএব
ঈশ্বর, কাল, প্রকৃতি হইতে বেদও অভিন্ন পদার্থ। প্রকৃত বিজ্ঞান ও
গদ্য বৈজ্ঞানিক প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন।
দশ্য বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা। যোগ দ্বারা আত্মদর্শন, ঈশ্বর সাক্ষাৎ করাই
পরম ধর্ম। অন্তর্মুখা ও বহির্মুখা, জগতের এই দ্বিবিধ গতি। বাহির
হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমনই ‘ঈশ্বরোপাসনা’ বা ‘যোগ’। ঈশ্বরোপাসনা
বা যোগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। যে গতি যে পরিমাণে কেন্দ্রাভিমুখা
হয়, সে গতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট ; শ্রুতি এই গতিকে ‘প্রতি’
(প্রকৃষ্ট গতি) বা ধর্ম বলিয়াছেন।

৭—২০

শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থের প্রয়োজন। অবিকৃত
বৈদিক আখ্যানসত্তানগণের মধ্যে সকলেই শিবরাত্রিব্রত করেন, কিন্তু, বর্তমান
কালে অনেকেই উপাসনা ও উপাস্ত্রের বিজ্ঞান জানেন না ; শিবরাত্রিতে
উপবাস করেন, রাত্রি জাগরণ করেন, শিবের পূজা করেন, কিন্তু কেন
করেন, শিব কি, শিবরাত্রি কি, পূজা কাকে বলে, কিরূপে পূজা

করিতে হয়, অনেকেই যথার্থভাবে তাহা অবগত নহেন। উপাসনাই সর্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র সাধন ; অতএব বাহাতে যথার্থভাবে উপাসনা হয়, আত্মকল্যাণার্থী তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। শিবরাত্রি ও শিবপূজাতে প্রাপ্ত বিষয় সকলের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। রমাকে ভৃগুদেব বড় দয়া করেন, তাই বোধ হয়, তাহার প্রেরণায় পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের রমাকে শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি। প্রকাশকের তাহা শুনিবার ভাগ্য, এবং বর্তমান কালের অভাব জানিয়া তাহা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি।

২০—২২

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

শিবরাত্রি কি, এবং কিরূপে ভাল করিয়া শিবরাত্রি করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্ন। শিবরাত্রি ব্রত করিলে, শিব যে বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন, তাহার কারণ কি ? শিবচতুর্দশীতে উপবাস করিলে ও রাত্রি জাগরণ করিলে আগুতোষের সম্ভাব হয় কেন ? কিরূপে শিবপূজা করিতে হয় ? যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় ? জিজ্ঞাসুর ইত্যাদি বিষয় জানিবার ইচ্ছা। উত্তর—দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইলেই শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় ; ভক্ত ডাকিলে তিনি উত্তর দেন, দেখিতে চাহিলে দেখা দেন, তবে ‘শিব’, কে, তাহা জানিতে হইবে, শিব, তোমার কে, তাহা স্থির হওয়া চাই, শিব সর্বশক্তিমান, তিনি সব করিতে পারেন, তিনি ভক্তাধীন, তিনি প্রেমপারাবার, তিনি করুণাবরুণালয়, হৃদয়ে এইরূপ অচল বিশ্বাস থাকা চাই। ‘শিব’ সকলেরই ‘শিব’, ইহা সত্য, আবার ‘শিব’ ভক্তাধীন, ইহাও সত্য।

২৩—২৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

শিব, কে ? ‘শিব’ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ । যাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি ‘শিব’, শিবের এই অর্থের তাৎপর্য । ভক্তিই ভগবান্কে দেখিবার সৰ্ব্বাপেক্ষায় শুলভ সাধন । ‘শম্ভব’, ‘ময়োভব’, ‘শঙ্কর’, ‘ময়শঙ্কর’, ‘শিব,’ ‘শিবতর’, এই সকল শব্দের অর্থ । সংসারে আস্তিক ও নাস্তিক চিরদিনই আছেন, চিরদিনই থাকিবেন ।

চিন্তা করা কাহাকে বলে, কিরূপে চিন্তা করিতে হয় । কার্য্য মাত্রেই কোন আধারে প্রত্যয় হইয়া থাকে, এই কথার অর্থ । কার্য্য মাত্রের মূল ও মূল্য এই দ্বিবিধ অবস্থা । আধারশক্তির স্বরূপ । ‘আকাশ’ নামক পদার্থের স্বরূপ । এক একটি সাধু শব্দই এক একটি পূর্ণ বিজ্ঞান । ছানোগোপনিষৎ ও বৃহদারণ্যকে ব্যবহৃত আকাশ শব্দের অর্থ ; ঋগ্বেদোক্ত ‘পরমবোম’, ও অথর্ববেদোক্ত ‘অব্যাকৃত সূত্র’ শব্দের অর্থ ।

অন্তঃকরণের গুহ্যই ভগবান্কে জানিবার ও পাইবার মুখ্য সাধন ; ভক্তির সাধন কি ?

যিনি সাংসারিকসুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যমুখে স্থগী করেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করেন, তিনি ‘শিব’, তিনি ‘শম্ভু,’ তিনি ‘শঙ্কর’, তিনি ‘ময়োভব,’ তিনি ‘ময়শঙ্কর’—এই সকল কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা । ‘শাস্ত্র মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না’ জিজ্ঞাসুর এইরূপ বিশ্বাসের কারণ । বেদ, সত্য, ব্রহ্ম ও ভগবান্ ইহারা এক পদার্থ । আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয়ই চিরদিন আছেন, চিরদিনই থাকিবেন । কৰ্ম্ম অনাদি, কৰ্ম্মভূমিও অনাদি, জগতের

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য । সংসারে উন্নতির পর অবনতি পর্যায়ক্রমে হইয়া থাকে । গুণকর্মবিভাগানুসারে সকল ভাবেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । দেশভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে বুদ্ধি, বিশ্বাস, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে ।

২৮—৪২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়, সুখময়, দয়াময়; সর্বশক্তিমান্ শিবই রোগার্ভের ভিষক্, তিনিই ভবরোগবৈজ্ঞ, তিনিই অকিঞ্চনের সর্ববস্তু, তিনিই দরিদ্রের নিত্যকোষাগার । বিচার সম্বন্ধে দুই একটি কথা । অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ট রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচারবিহীনতার অত্যন্ত নিন্দা দৃষ্ট হয় । বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার ব্যতীত বিদ্বান্দিগের অগ্র উপায় নাই, বিচার দ্বারাই ধীমান্গণের বল, বুদ্ধি, তেজঃ প্রভৃতি সফল হয়; কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে বিচার মহাদীপস্বরূপ । যথোচিত বিচারশক্তির অভাববশত'ই মানুষ শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না । নাস্তিকগণও বিচারের একান্ত প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন । বেদ হইতেই বিচার শক্তির স্মরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচার শক্তির কেন্দ্রভবন । বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ । ইচ্ছাশক্তিই সর্বপ্রকার স্থূলশক্তির মূল, বিচার শক্তিই আস্তর ও বাহ্যজগতের আত্মশক্তি । শব্দ বা ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেবতারাও শব্দ বা বেদপ্রসূত । স্থূল ভেষজ দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশাস্তি হইয়া থাকে, মন্ত্ররূপ স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধারণ চিকিৎসকদিগের অসাধ্য বোধে

পরিত্যক্ত রোগী নিরাময় হয়, শান্তি পায়। চিত্তাকাশে লগ্ন শব্দ-
সংস্কার হইতে বিচারশক্তির ক্ষুণ্ণের কথা ; বেদ বা শিবের রূপায় দুর্কোধ্য
উপদেশের তাৎপর্য বুঝিবার শক্তির আবির্ভাবের কথা ; কিরূপ অবস্থায়
উপদেষ্টার বাণী অতীষ্ট ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয়। ৪৩—৪৯

বিচার বেদমূলক : বেদই বিশ্বের প্রাণশক্তি ; নিখিল শব্দ বিচারপর,
জ্ঞান-বিজ্ঞানপারদর্শী, বিশ্বের পরম বন্ধু মহর্ষিগণ প্রাণ বা বেদ স্বরূপ।
শিবই ঋষিকার্যাদি ধনলাভের উপায় সমূহের মূল কারণ, তাহা উপলব্ধি
করিবার উপায় ; শিবই নিখিল বিজ্ঞা ও শিল্পের মূল প্রসূতি, শিব বেদ
বা শব্দরূপে সর্ববিজ্ঞার অখিল শিল্প-কলার আদ্যপদেষ্টা। চতুষ্টয় কলা-
যুক্ত সমস্ত বিজ্ঞা জগন্মাতা সর্বেশ্বরী শিবা বা দুর্গারই অংশ, শিবা বা দুর্গাই
বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান)-রূপে সর্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করেন ; অতএব
যে বিজ্ঞা-শিল্পাদি ধনপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া সাধারণতঃ জ্ঞাত, সেই বিজ্ঞা-
শিল্পাদির শিবই মূল কারণ। ‘মানুষ কন্ম না করিলেও শিব কি তাহাকে
ধনাদি দেন ?’ এই প্রশ্নের উত্তর। ‘শিব দরিদের অক্ষয় নিত্য-
কোষাগার, শিব ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, সর্বদুঃখ হরণ করেন,
সর্বস্থ প্রদান করেন’ যেভাবে এই সকল কথা বুঝিতে পারা যায় তদ্বিয়ক
উপদেশ। ‘শব’ হইতে ‘শিব’ হইয়াছেন, এই কথার অর্থ। ঠিক ‘শব’
হইতে পারিলে ‘শিব’ হওয়া যায়। ৪৯—৬১

শিবের অনুগ্রহেই জীব কৃতকৃত্য হয়, সব ছাড়িয়া
সর্বাস্তুঃকরণে শিবের শরণাগত হইতে পারিলেই, জীবের
সর্বদুঃখ দূরীভূত হয়। সর্বকন্ম ত্যাগপূর্বক (ঈশ্বরের)
শরণাগত হওয়াই, প্রকৃত পুরুষকার, ইহা কাপুরুষতা নহে,
স্থূল দৃষ্টিতে ত্রায়বিরুদ্ধ হইলেও, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ

শ্রায় সঙ্গত । ‘ভগবানের শরীর যদি বিভূ—সর্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদি স্থানবিশেষকে ভগবানের আবাসস্থান বলা হইয়াছে কেন?’ এই প্রশ্নের উত্তর । ভগবান্ ঘেরূপে ভক্তের জগৎ নানা রূপ ধারণ করেন; নায়ার স্বরূপ; ‘মায়ী’ বা প্রকৃতি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন এই কথার অভিপ্রায় । ঈশ্বর ও প্রকৃতি এই উভয়ই জগৎকার্য্যের কারণ; ঈশ্বরের অন্তিহীন স্বীকারের প্রয়োজন; প্রকৃতি ও পুরুষ স্বরূপ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ এই কথার অর্থ; শিবা, গৌরী বা উমা কি জড়শক্তি? এই প্রশ্নের সমাধান; শিবের স্বরূপ, শিবের শরণাগত হইয়াই শ্রেষ্ঠ পুরুষকার; নিরন্তর শিবের অহুস্মরণাদি দ্বারা কিরূপে সর্বজ্ঞত্বাদির প্রাপ্তি হয়; পুরুষকার ও মনের স্বরূপ; ভাবনার বিশুদ্ধির মাত্রানুসারে কণ্ঠের সিদ্ধি হইয়া থাকে; শিবা-বা-শক্তিস্বত্ব শিবই বস্তুতঃ সর্বশক্তির মূল প্রসূতি; শিবই পুরুষশ্রেষ্ঠ, শিবই সর্বপুরুষের মূল, অতএব একাগ্র চিত্তে শিবের ধ্যান করিলেই ‘প্রকৃত পুরুষকার’ হয়, ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার । ‘স্বাহার কোন প্রয়োজন নাই, যিনি পূর্ণ, যিনি নিষ্কাম, তাঁহার কোন কৰ্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন?’ এই প্রশ্নের মীমাংসা । ‘ঈশ্বর অগ্নি-বায়ুত্বরূপে আবির্ভূত না হইয়া কি লোকের কৰ্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ নহেন?’ এই শঙ্কার সমাধান । ঈশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার । জীব কৰ্ম্ম না করিলে, ঈশ্বর ফল দেন কিনা এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর । জীবের উপকার করিতে হইলে, জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলে, ঈশ্বরকে বাহিরের জিনিষ সংগ্রহ করিতে হয় কি না এতদ্বিষয়ক বিচার । ঈশ্বর বাহ্যসাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই সব করিতে পারেন ।

৬২—৮১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর যেরূপ ধারণা হইয়াছে ।

৮২—৮৬

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

রাত্রি কোন্ পদার্থ। বেদে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ। রাত্রি-
সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা। ‘রাত্রি’ শব্দের নিরুক্তি ও পর্যায় ;
জীবরাত্রি ও ঈশ্বররাত্রির কথা ; ‘পরমেশ্বরের ও লয় হয়’, এই কথার
অভিপ্রায়। রাত্রিসূক্তে সংক্ষেপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়তত্ত্ব
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও
লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। ‘নাশ’ ও ‘লয়’ এই শব্দ দ্বয়ের মূল অর্থ।
‘পরমেশ্বরের পর্য্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের
পুনরুৎপত্তির কারণ’ এই কথার অর্থ। ‘করুণাময় পরমেশ্বরের হৃৎখময়
জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবার কারণ কি?’ এই প্রশ্নের উত্তর।
রাত্রিসূক্তের প্রথম মন্ত্রের ব্যাখ্যা।

৮৬—২৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

রাত্রিসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা। বেদোক্ত অহুষ্ঠান দ্বারা
শুদ্ধাচিত পুরুষগণ প্রলয়কালেও অজ্ঞানাবৃত থাকেন না, তাঁহারা তখনও
জাগরিত থাকেন। প্রলয়কালেও যে ঋষিগণ জাগরিত থাকেন, তাহা বেদ-
মূলক ইতিহাস পুরাণাদিতে ও বেদের অঙ্গোপাঙ্গেও স্পষ্টভাবে বহুশঃ উক্ত
হইয়াছে। বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস। অনাদিনিধনা বিচারুপা
বেদবাণী স্বয়ম্ভু কর্তৃক শিশ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রবর্তিতা হয়েন। রাত্রিসূক্তের
তৃতীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা। উষাকে যে কারণে রাত্রির ভগিনী বলা
হইয়াছে ; মায়ার স্বরূপ ; নিঘণ্টুকৃত মায়ার ব্যুৎপত্তি। ঋগ্বেদের
তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকে ‘মায়’ শব্দের প্রয়োগ, শ্রীমদ্ভাগবতে ‘মায়’ শব্দের
প্রয়োগ। রাত্রিসূক্তের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও অষ্টম মন্ত্রের ব্যাখ্যা।
রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে ‘রাত্রি’ পদের যদর্থ প্রয়োগ হইয়াছে। সামবিধান-

ব্রাহ্মণে ‘রাত্রি’ শব্দের প্রয়োগ । ছান্দস কৰ্ম্মের স্বরূপ । ‘পুষ্পান্ত’ শব্দের অর্থ ; দৃগ্‌মান ভগৎকে পুষ্প বলিবার হেতু । ৯৫—১১৪

সপ্তম পরিচ্ছেদ (পূর্বাবধি)

শিবরাত্রিকে কেন ‘শিবরাত্রি’ এই নামে অভিহিত করা হইয়াছে ? ‘শিবরাত্রি’ এই শব্দের অর্থ বিচার । ‘যোগ,’ ‘রুচি’ ও ‘যোগরুচি’ এই ত্রিবিধ শব্দার্থবোধক শব্দের কথা ; মাঘ-মাঘান্তরাত্রে ‘শিবরাত্রি’ পদের ব্যুৎপত্তি । পুরাণাদি শাস্ত্রে শিবরাত্রি-ব্রতের প্রশংসা । শিবরাত্রি-ব্রতের প্রশংসা শুনিয়া জিজ্ঞাসুর জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, ‘শিবরাত্রি’ পদের যথোক্ত অর্থ হইতে কি নিমিত্ত তাহা মাঘ-মাঘান্তরের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে অন্তর্ভুক্ত ব্রতবিশেষের বাচক হয় ? মাঘ-মাঘান্তরের কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে উপবাস, জাগরণ ও শিবপূজা করিলে কিজন্ত সর্বকামনা চরিতার্থ হয় ? কিজন্ত মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করেন ? শুনা যায়, না জানিয়া উক্ত তিথিতে বাধ্য হইয়া, রাত্রি-জাগরণ ও উপবাস-করিয়াছিল বলিয়া এক ব্যাধ নিষ্পাপ হইয়াছিল, গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—উক্ত তিথির এতাদৃশ মাহাত্ম্য হইবার কারণ কি ? মাঘ-মাঘান্তরের কৃষ্ণ চতুর্দশী শিবের বিশেষতঃ, প্রিয় হইবার কারণ কি ? ‘কলিতে মাঘ-মাঘান্তরের কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রিতে শিব পৃথিবীতে বিচরণ করেন, এই সময়ে স্বাবর-জঙ্গম সর্বলিঙ্গে, শিবের আবেশ হয়’, ‘রাত্রি নবসংখ্যক নবতি অক্ষর-যুক্তা’, এই সকল কথার আশয় কি ? উক্ত তিথিতে উপবাস ও জাগরণের এত প্রভাব হইয়াছে কেন ? ব্রত কোন পদার্থ ? এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, কাল ও তদবয়ব সমূহের তত্ত্ব জানা আবশ্যক । জ্যোতিষ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ ; পূজ্যপাদ ভৃগুদেব প্রদর্শিত যোগ ও জ্যোতিষের অপূর্ব সম্মিলন । ১১৪—১২৪ক

অশুদ্ধি শোধন

পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।	অশুদ্ধি ।	শুদ্ধি ।
৪		উপাসনাকে	উপাসনাকে
৮	১৫	প্রত্যক্ষ সমবায়	প্রত্যক্ষ সমবায়
"	ফুটনোট	Science	Science
১৩	১০	বুকনার্	বুক্
১৪	৯	ভূততত্ত্ব	ভূততত্ত্ব
৩২	৬	অস্তবর্হিঃ	অস্তবর্হিঃ
৩৩	২	অর্থক	অর্থ কি
৩৮	ফুটনোট	নিরতিশয়সর্বজ্ঞবীজঃ	নিরতিশয়সর্বজ্ঞবীজঃ
৪৩	১০	হুলদর্শী	স্বলদর্শী
৪৩	১৩	শবই	শিবই
৪৭	২১	ইদানীন্তর	ইদানীন্তন
৪৮	৬	বেবল অপনার	কেবল আপনার
৫২		বিধায়	বিধায়ন
৬৪		পুরুরূপ	পুরুরূপ
৭২	৫	আস্তর	আস্তব
৭৭	১০	মহানারায়ণ	মহানারায়ণ
১০৪	২০	স্ব কার	স্বীকার
১০৭		জলন্তীং	জলন্তীং
১২২	ফুটনোট	মস্তুরষং	মস্তুরত্বং

শিবরাত্রি ও শিবপূজা ।

প্রস্তাবনা ।

ধর্ম ও বিজ্ঞান ।

‘ধর্ম’ শব্দটা অধুনা সাধারণতঃ যদার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ‘ধর্ম’ শব্দ উচ্চারিত হইলে ইদানীং সাধারণের মনে যে অর্থ প্রতিভাত হয়, আমার বিশ্বাস, নিখিল ধর্মপ্রসূতি সনাতনী ঐতিহ্য এবং ঐতিমূলক শাস্ত্রসমূহে ‘ধর্ম’ শব্দ তাহা হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপের উপক্রমণিকার প্রথম খণ্ডের ২২২ পৃষ্ঠাতে ‘ধর্ম’ পদার্থ সম্বন্ধে বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া ‘ধর্ম’ শব্দ অধুনা সাধারণতঃ যদার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বেদে ও বেদমূলক শাস্ত্র সমূহে ‘ধর্ম’ শব্দ যে তাহা হইতে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথমে এইরূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছিল। আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপে লিখিত হইয়াছে, ‘ধর্ম’ কাহাকে বলে, বেদাদি শাস্ত্রসমূহকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছি, পক্ষপাতবিরহিত উন্নীতবুদ্ধি নিশ্চয়ই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, অত্র কোন দেশে কোন ব্যক্তি ধর্মের সেইরূপ পূর্ণ লক্ষণ দিতে পারেন নাই। ধর্মের পূর্ণ রূপ — ধর্মের কমনীয় সত্য মূর্তি সন্দর্শন করিয়া, ত্রিতাপজ্বালা একেবারে প্রশমিত

করিতে হইলে, বেদোক্ত ধর্মের স্বরূপজ্ঞানলাভ ও যথারীতি তদনুষ্ঠান করিতে হইবে। ‘ধর্ম’ ও ‘রিলিজন্’ এক পদার্থ, যাহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা কখন, ‘যিনি বেদজ্ঞ ও বেদবোধিত ধর্মের অনুষ্ঠাতা, তিনিই প্রকৃত ‘ধার্মিক’ এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য জ্ঞয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ‘ধর্ম’ ও ‘রিলিজন্’ বস্তুতঃ সর্বাংশে সমান নহে, সমুদ্রের সহিত নদীর যে সম্বন্ধ, ধর্মের সহিত রিলিজনেরও তদ্রূপ সম্বন্ধ। ‘ধর্ম’ পূর্ণ, ‘রিলিজন্’ ইহার অংশ, ‘ধর্ম’ প্রকৃতি, রিলিজন্ ইহার দিকৃতি, ‘ধর্ম’ অপরিচ্ছিন্ন, রিলিজন্ ইহার পরিচ্ছিন্ন ভাববিশেষ। যাহারা পূর্ণ হইতে চাহেন না, পূর্ণ হইতে চাহিলেও, যাহাদের পূর্ণত্বপ্রাপকসাধনবিহীন সংকীর্ণ হৃদয়ে, পূর্ণের রূপও অপূর্ণরূপে ধৃত হইয়া থাকে, তাঁহারা ধর্মকে রিলিজন্ হইতে ব্যাপকতর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন না—প্রাকৃতিক নিয়মে করিতে পারিবেন না। ‘ধর্ম’ ও ‘রিলিজন্’ যদি এক পদার্থ হইত, তাহা হইলে, নিদেশীয় সুধীগণ ‘রিলিজন্’ ও ‘বিজ্ঞানকে’ (Science) পৃথক্ সামগ্রী মনে করিতেন না, তাহা হইলে, বিজ্ঞানকুশল ডাক্তার জন্ উইলিয়ম্ ডেপারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের বিরোধ প্রদর্শন করিয়া, বৃহদায়তন গ্রন্থ লিখিতে হইত না, * তাহা হইলে, দীমান্ হার্বার্ট্ স্পেন্সারকে রিলিজন্ ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিচার করিবার নিমিত্ত তাদৃশ আয়াস স্বীকার করিতে হইত না,

* বিজ্ঞানকুশল ডাক্তার ডেপারের রিলিজন্ ও বিজ্ঞান এই উভয়ের বিরোধ বিষয়ক ইতিহাস (History of the Conflict between Religion and Science) নামক গ্রন্থ যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবগত আছেন যে, ডাক্তার ডেপার জড়বিজ্ঞানের উন্নতিক্রমেই চরমোন্নতি বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। রিলিজন্ দ্বারা বিশ্বের ব্যাপকতর দৃষ্টি লাভ করা যায় না, সুতরাং বিজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে, রিলিজন্কে অকিঞ্চিৎকর পদার্থ বলিতে হইবে। বিজ্ঞানই মানবের স্থির অবলম্বন, বিজ্ঞান দ্বারাই বিশ্বের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান ঈশ্বরের ভীষণতর রূপ আমাদের নয়ন সম্মুখে ধারণ করে (“In that conflict Science alone will stand secure ; for it has given us grander views of the universe, more awful views of God.”) । ডাক্তার ডেপার রিলিজন্ বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম নিশ্চয়ই তৎপদার্থ নহে।

তাহা হইলে, বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে রিলিজন বাতাহত কদলী বৃক্ষের ত্রায় কম্পান্বিত কলেবর হইত না, তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকের সমীপে রিলিজন অর্কিঞ্চকর পদার্থ জ্ঞানে হেয় হইত না, বিদেশীয় কোবিদগণ, তাহা হইলে, কর্তব্য নীতিকে (Morality) রিলিজনের সীমা বহিভূত মনে করিতেন না। মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন, যাহা হইতে নিত্যানিত্য দ্বিবিধ কল্যাণই সাধিত হয়, যাহা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—স্থির কল্যাণ)-হেতু, তাহা 'ধর্ম'। বিদেশীয় স্ত্রীধীবর্গ যদি রিলিজনকে এই দৃষ্টিতে দোখতেন, তাহা হইলে, 'রিলিজন' ও 'ধর্ম' সমান পদার্থ হইত।

আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের এই সকল কথা শুনিয়া, ইহারা বৃত্তিসঙ্গত কি না, যথার্থ্য তাহা বিচার করিয়াছি। সংশয় দূর করিবার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা নাস্তিকতা নহে, বেদের অবিরোধিত্ব দ্বারা শ্রুত বিষয়ের অর্থের অনুসন্ধান, শ্রুত বিষয়ের সম্ভাবিত্বের বিচার অবশ্য কর্তব্য, আর্য্যশাস্ত্র-প্রদীপকারের মুখ হইতে বহুবার এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি। বিচার করিয়া উপলব্ধি হইয়াছে, আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপকারের কথা বেদসম্মত, যুক্তি-সঙ্গত। মহর্ষি কণাদ ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রযুক্তিমূলক ও নিরুক্তিমূলক এই দ্বিবিধ ধর্মেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বিজ্ঞান যে, ধর্ম পদার্থ হইতে ভিন্ন সামগ্রী নহে, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন পাঠ করিলে, অসন্দিগ্ধভাবে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ভূত ও শক্তিবিশয়ক সমীচীন জ্ঞান যে, ধার্মিকের কদাচ উপেক্ষণীয় নহে, ধার্মিকের যে ভূত ও শক্তি-বিশয়ক জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন আছে, মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শন পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি কণাদ ভূত ও শক্তিবিশয়ক তত্ত্বজ্ঞানার্জনকে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিরূপ পুরুষার্থের সাধনবিশেষ বলিয়াছেন, সার্বভৌম সত্যের রূপালোকনই যে, মানুষের সর্বপ্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু, মহর্ষি কণাদ তাহাই বুঝাইয়াছেন, সত্যই যে, বেদ-বোধিত ধর্মের স্বরূপ, মহর্ষি কণাদ তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছেন,

মহাভারতের ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ পাঠ করিলেও স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়, সত্য, স্থখ, ধর্ম, জ্ঞান ও বেদ ইহারা এক পদার্থেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম ।*

যথার্থ বিজ্ঞান কি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের উপাসনাকে

ত্যাগ করিতে পারেন ?

জিজ্ঞাস্য হইবে, ধর্ম ও বিজ্ঞান যদি ভিন্ন পদার্থ না হয়, তাহা হইলে, এই উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ থাকিবার কারণ কি ? তাহা হইলে, বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে অনেকে ধর্মালুষ্ঠাতাকে বিজ্ঞানালোকাবহীন মনে করেন কেন ? ঈশ্বরবিশ্বাস যে অসম্ভোচিত, বৈজ্ঞানিকেরা তৎপ্রতিপাদনার্থ বহু আয়ান স্বীকার পূর্বক বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন, লিখিয়া থাকেন কেন ? ধর্মালুষ্ঠাতারাই বা কি নিমিত্ত সাধারণতঃ বিজ্ঞান-বিদ্বেষী হইয়া থাকেন ? বৈজ্ঞানিক হইলে কি, ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন থাকে না ? ঈশ্বরোপাসনা কি, বস্তুতঃ মর্থের কাণ্ড ? বর্করোচিত ব্যাপার ?

যে ঈশ্বর জ্ঞান-বিজ্ঞানময়, যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় ঈশ্বরের সত্তাতেই সকলে সত্তাবান, যে ঈশ্বর লোকত্রয়কে

* “ভৃগুর্বাচ । সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং স্থজতি চ প্রজাঃ । সত্যেন ধাৰ্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি ॥

* * * । তত্র যৎ সত্যং স ধর্মো যো ধর্মঃ স প্রকাশো যঃ প্রকাশন্তঃস্থখমিতি । তত্র যদনৃতং সৌহর্ম্যো যোহধর্মস্তত্তমো যত্তমস্তদুৎখমিতি ॥”—মহাভারত, শান্তিপর্ব ১৮ অধ্যায় ।

সতাই যে বেদবোধিত ধর্মের স্বরূপ, তাহা ঋগ্বেদের তৃতীয়ষ্টকের ষষ্ঠ অধ্যায়, অষ্টমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়, এবং শতপথব্রাহ্মণের চতুর্দশ কাণ্ড পাঠ করিলে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন ।

ধরিয়া তাছেন, যে ঈশ্বর স্বাবর-জন্ম জগতের নিয়ন্তা—রাজা, যে ঈশ্বর সকলের অন্তর্ধানী, প্রাণিগণের অন্তরে থাকিয়া যিনি সকলকে শিক্ষা প্রদান করেন; যিনি আত্মদ, বলদ, মনুষ্যাদি নিখিল জীব ও অমরবৃন্দ যাঁহার আশ্রয় অবনতশিরে পরিপালন করিয়া থাকেন, যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন, যাঁহার ছায়া—আশ্রয়, ‘আমি তোমার’ বলিয়া যাঁহার শরণাগত হওয়া সকলস্থলের কারণ, সর্বদুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়, মোক্ষলাভের একমাত্র কারণ, যাঁহাকে বিশ্বস্ত হওয়া, যাঁহার প্রপন্ন না হওয়া নরক হেতু, বেদ বলিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা না করিয়া, তাঁহার শরণাগত না হইয়া কেহ কি থাকিতে পারে? † অপরিচ্ছন্ন সংকে, অনন্ত জ্ঞানকে, অপরিমিত আনন্দকে ত্যাগপূর্বক কেহ কি ক্ষণকালও অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? অতএব প্রকৃত বিজ্ঞান কখন ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতে পারে না, যথার্থ বৈজ্ঞানিক কদাচ ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহা হইলে, বিজ্ঞান (Science) ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেন, বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে বিজ্ঞানবিহীন মূর্খের কার্য্য বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরোপাসনা বর্করোচিত ব্যাপার বলিয়া উপহাস করেন, ইহা কি মিথ্যা?

নিশ্চয় মিথ্যা। যথার্থ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানময়কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে কি? প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সকল কন্মই ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন অথ

† “য আত্মদা বলদা যন্ত বিশ্ব উপাসতে প্রাণিঃ যন্ত দেবাঃ। যন্ত ছায়াহৃতঃ যন্ত মৃত্যুঃ কন্মে দেবায় হবিষা বিধেম ॥”—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

“ * * * যন্ত পরমায়নস্থায়াহংশ্রয়ঃ শরণাগতস্তমমৃতং মোক্ষহেতুর্মৃত্যু-শরণাগতঃ মৃত্যুনা ব্রকহেতুঃ। * * ।”—তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্য।

ঋগ্বেদের এই মন্ত্রের সাধারণভাষ্য একটু অস্পষ্টরূপে, যথা:—“ * * * অমৃতং * * তদপি যস্য প্রজাপতে: ছায়া ছায়েৎ ভবতি মৃত্যুর্ধমশ্চ প্রাণাপহারী ছায়েৎ ভবতি * * ”, অর্থাৎ, মৃত্যু এবং অমৃত, উভয়ই যাঁহার ছায়া, উভয়ই যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ইত্যাদি।

‘বিজ্ঞান’ শব্দ ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। * ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতার সপ্তম অধ্যায়ে স্বানুভবার্থে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন (“জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।”)। কুর্শ্বপুরাণে নির্মল, নির্বিকল্প, অব্যয়, ব্রহ্মজ্ঞান বুঝাইতে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। † সায়েন্স্ (Science) শব্দ ইদানীং বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা অনুদিত হইয়া থাকে। অমরসিংহ বিজ্ঞান শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ইংরাজী সায়েন্স্ (Science) কথাটী তদর্থেরই বাচক। কি পাশ্চাত্য দর্শন, কি বিজ্ঞান (Science) এতদুভয়ের কেহই স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক বা সমর্থ নহেন। বিজ্ঞানবিৎ টিন্ড্যাল্ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন, বিজ্ঞান (Science) প্রকৃতির (Nature) আদ্যন্তের কোন সমাচার জানে না। এই রহস্যের উদ্বেদার্থ বিজ্ঞান কর প্রসারণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হয় নাই, ইহা দুর্ভেদ্য রহস্য। ‡ পূণ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের জৈশ্রামুগ্রহ নামক সম্ভাষণ পাঠপূর্বক বিদিত হইয়াছি, জার্মান দেশীয় ভট্টৈকত্ববাদী অধ্যাপক হেকেল্ বলিয়াছেন, যাহারা যথার্থ বিজ্ঞানপদবাচ্য, তৎসমুদায় প্রত্যক্ষসমবায়, সকল বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ

* “বিজ্ঞানসারধিগন্ত মনঃ প্রগ্রহবারহঃ। সোহধ্বনঃ পারমাণোতি তদ্বিকোঃ পরমং পদম্॥”—কঠোপনিষৎ। “সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানম্।”—ঐতরেয় আরণ্যক।

ইহা উহা হইতে বিশিষ্ট, এইরূপ বিবেকবুদ্ধিই এস্থলে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অভিপ্রত অর্থ (“বিজ্ঞানং ইদমস্মাদ্বিশিষ্টমিতিভোবমাদিবিবেকঃ।”—সায়ণভাষ্য।)

বিজ্ঞানমানসং ব্রহ্ম। * * * সর্বের প্রাণা অনুৎক্রামন্ত স বিজ্ঞানোভবতি স বিজ্ঞানমেবাম্ববক্রামতি।”—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

† “তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ। অজ্ঞানেনাবৃতঃ লোকে বিজ্ঞানং তেন মুহুর্তি।

বিজ্ঞানঃ নির্মলঃ স্থলঃ নির্বিকল্পঃ বদবায়ম্। অজ্ঞানমিতরং সর্বং বিজ্ঞানমিতি তস্মতম্॥”—কুর্শ্বপুরাণ, উপরিবিভাগ, ২য় অধ্যায়।

‡ “Science understands much of this intermediate phase of things that we call nature, of which it is the product; but science knows

হইতে জন্মলাভ করে। বৈজ্ঞানিক অনুভব দর্শন ও পরীক্ষা দ্বারাই (Observation and Experiment) হইয়া থাকে। হেকেলের মতে কেবল বিচার (Reasoning) দ্বারাই আমরা জগদ্বিস্ময়ক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই আমাদের জগৎ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান প্রশ্ন সকলের সমাধান হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট দান (Gift) বিচারশক্তিই মানুষের একমাত্র অসাধারণ অধিকার (Prerogative) ইহাই বস্তুতঃ মানুষকে ইতর প্রাণিগণ হইতে পৃথক্ করে। হেকেল বলিয়াছেন, এখনও অনেকে ঈশ্বরসম বিচারশক্তি ব্যতীত জ্ঞানার্জনের ঐশ উন্মেষ (Revelation) আশ্রয়পদেশকে স্থিরতর মার্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। বিনা বিলম্বে এইরূপ অনিষ্টকর ভ্রমকে আমাদের প্রোৎসাহিত করা কর্তব্য। অধ্যাপক হেকেল ঐশ উন্মেষ বা অলৌকিক আশ্রয়পদেশ ও বিশ্বাস বিষয়ক তথ্যকে ('Truth of faith) বুদ্ধিপূর্বক অথবা অবুদ্ধি পূর্বক প্রতারণামূলক বলিয়াছেন। * 'শিবরাত্রি ও শিবপূজাতে' উক্ত হইয়াছে, অল্পপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগশাস্তি রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা এবং বিচার বিহীনের বহু নিন্দা আছে। বাহ্যর চিত্ত সর্বদা বিচারপর নহে, অল্পপূর্ণা উপনিষৎ ও পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে, স্বাস, প্রস্বাস, আহার প্রভৃতি জীবিতের কৰ্ম করিলেও সে বস্তুতঃ জীবিত

nothing of the origin or destiny of nature. Who or what made the Sun, and gave his rays their alleged power? who or what made and bestowed upon the ultimate particles of matter their wondrous power of varied interaction? Science does not know the mystery, though pushed back, remains unaltered".—Fragments of Science, Vol. II, p. 52.

* "By reason only can we attain to a correct knowledge of the world and a solution of its great problems. Reason is man's highest gift, the only prerogative that essentially distinguishes him from the lower animals. * * * Yet the opinion still obtains in many quarters that, besides our god-like reason, we have two further (and

নহে, তাহার জীবন অনর্থক। * * * এখন কোন বিষয় নাই, যাহার স্বরূপ বিনা বিচারে নির্ণীত হয়, বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার না করিলে, মোহভঙ্গ হয় না, অজ্ঞানের নাশ হয় না; বিচার ব্যতীত বিদ্বান্দিগের অগ্র উপায় নাই, বিচার দ্বারাই ধীমান্দিগের বল, বুদ্ধি, তেজঃ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান এই সমুদায় সফল হয়, কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে বিচার মহাদীপ-স্বরূপ। যথোচিত বিচারশক্তির অভাব বশত'ই মানুষ শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহা হইতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, যিনিই বস্তুতঃ কল্যাণময়, তাঁহাকে জানিতে চায় না, তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না। যাঁহারা নাস্তিক, যাঁহারা সৰ্ব্বশক্তিমানকে, সৰ্ব্বশক্তির কেন্দ্রভবনকে ত্যাগ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন স্থানের জন্য ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে,—‘কেবল বিচার দ্বারাই, আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচারশক্তিই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসমূহ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে’। দুঃখের সহিত বলিতেছি, বিচারের বিমুগ্ধ বা পূর্ণ রূপ ইহারাও দেখেন নাই। যদি তাহা দেখিতেন, তাহা হইলে, নাস্তিক হইতেন না, তাহা হইলে, শিবই যে বস্তুতঃ শিব, শিবই যে, বিচারশক্তির মূল প্রসূতি, শিবই যে, সর্ববিধ স্থখের দাতা, শিবই যে, সর্বপ্রকার দুঃখের নাশ

even surer!) methods of receiving knowledge—Emotion and Revelation. We must at once dispose of this dangerous error. Emotion has nothing whatever to do with the attainment of truth. * * * And the same must be said of the so-called “revelation” and of the “truths of faith” which it is supposed to communicate: they are based entirely on a deception, consciously or unconsciously * * *”—*The Riddle of the Universe*, P. 6—7.

কর্তা, শিবই যে, বিশ্বের ঐক্য আধার—অবিচালি বিশ্রামস্থল, বিনা আপত্তিতে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতেন। বেদ হইতেই বিচারশক্তির স্ফূরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ ; মহীধর তাই বলিয়াছেন, শিব শাস্ত্রাদিরূপে জ্ঞান প্রদান করেন, বেদ-শাস্ত্রময় শিবের জ্ঞানপ্রদত্তই মোক্ষস্বথকারিত্ব, শিব বেদশাস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে প্রোৎসাহিত পূর্বক মোক্ষপ্রদ জ্ঞান দান করেন বলিয়াই তাঁহার মোক্ষকারিত্ব সিদ্ধ হয়। বিচার ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না ; বিচারশক্তি বেদ বা শিব হইতে স্ফূর্ত হয়, সম্প্রসারিত হয়। জলাশয়ে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিলে, যেমন চক্রাকার গতি উৎপন্ন হইতে হইতে তীরে গিয়া লাগে, সেইরূপ সর্বগত—সর্বব্যাপক সংবিৎ—চৈতন্য, প্রাণম্পন্দন দ্বারা চিত্তভূমিতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। ইহা হইতে বিচারশক্তির স্ফূরণ হয়, সম্প্রসারণ হয়। * * * বিচার যে, বেদমূলক, বিচার হইতে যে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। * * * প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দানুসারে হয়, তাহা হইলে, বিদ্যুৎ প্রকাশের দ্বারা বিচারশক্তির স্ফূরণ হইবেই, যিনি বিচারবিহীন, তমোগুণের আধিক্য ও সঙ্কণ্ডের দ্বারা বশতঃ বাঁহার বিচারশক্তির (আকাশে স্পন্দন কম হইলে, যেমন আলোকের অভিব্যক্তির দ্বারা হয়, সেইরূপ) স্ফূরণ হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ, সন্দেহ নাই।

অধ্যাপক হেকেল যে বিচারশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, যাহাকে ঐশ্বর্যময় বলিয়াছেন, তিনি যে বিচারের প্রকৃতরূপ দেখতে পান নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। যে হেকেল ঐশ উন্মেষকে, অলৌকিক প্রত্যক্ষকে বুদ্ধিপূর্বক অথবা অবুদ্ধিপূর্বক প্রতারণামূলক বলিয়াছেন, যে হেকেল ‘নেচার (Nature) বলিতে আমি যৎপদার্থকে লক্ষ্য করি, তদ্ব্যতীত কোন অতিপ্রাকৃতিক (Super-natural) ও আধ্যাত্মিক (Spiritual)

রাজ্য আছে কিনা তাহা আমি জানি না, ধর্মগ্রন্থ সকলের কল্পিত কথায়— উপাখ্যানে কিংবা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান কল্পনা ও নিজ মতামুসারে যে সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কেবল কাব্য (Mere Poetry), তাহারা কল্পনার বিজ্জ্বল (An outcome of imagination),—যে হেকেল্ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, * তিনি যে, যথার্থ বিজ্ঞানের রূপ দেখিতে পান নাই, তাহার বিচারশক্তি যে নিতান্ত পরিচ্ছন্ন ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থসমূহই জ্ঞানের একমাত্র বিষয় নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম্যই জ্ঞানকরণ নহে। কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা স্থির করিতে হইলে, প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে, প্রমাণ দ্বারাই সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। জ্ঞানদর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গোতমের এবং জ্ঞানভাষ্যকর্ত্তা বাৎসায়ন মুনির “তত্ত্বজ্ঞান সমাধিবিশেষের অভ্যাস দ্বারা হইয়া থাকে”, এই কথা যে সত্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সমাধি দ্বারা নির্ধৌতমল প্রমাণই সর্বোৎকৃষ্ট। পাতঞ্জল দর্শনে যোগজ প্রজ্ঞাকে ‘ঋতন্তরা’ বলা হইয়াছে। ঋত শব্দের অর্থ সত্য; যে প্রজ্ঞা ঋত (সত্য) ভিন্ন অন্য কাহাকেও ধারণ করে না, যে প্রজ্ঞাতে মিথ্যাজ্ঞানের লেশ নাই, তাহাই ‘ঋতন্তরা প্রজ্ঞা’। ঋতন্তরা প্রজ্ঞাই যথার্থ বিজ্ঞান।

ঈশ্বর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অবেষ্ট, পরোক্ষ বা অলৌকিক পদার্থ, অতএব স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমাণ প্রমাণ দ্বারা অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর পদার্থের সিদ্ধি—স্বরূপাবগতি হইতে পারে না। যে বিজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গম্য পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থকে দোঁখিতে পায় না, সে বিজ্ঞান

* “Whether there is a realm of the supernatural and spiritual beyond nature we do not know. All that is said of it in religious myths and legends, or metaphysical speculations and dogmas is mere poetry and an outcome of imagination.”—*The Wonders of Life*, p. 39.

দ্বারা যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য । যে বিজ্ঞান দ্বারা অলৌকিক পদার্থকেও জানিতে পারা যায়, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ঈশ্বরের হরূপ পূর্ণভাবে অবধারিত হইয়া থাকে । সাংখ্যকারিকাতে ও পূর্ব মীমাংসাদর্শনে উক্ত হইয়াছে, মহাদির সৃষ্টিক্রম, স্বর্গ, ধর্মাদর্শরূপ অপূর্ব ও দেবতাদির জ্ঞান প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা হয় না, এই সকল অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান একমাত্র শাস্ত্র বা আপ্তোপদেশ দ্বারাই হইতে পারে ।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান পুরুষ ছিলেন, আছেন । গ্ৰোভ্ ঈশ্বরেচ্ছাকেই নিখিল কার্যের মূল কারণ বলিয়াছেন, বিশ্বের সৃষ্টি যে ঈশ্বরকৃত, তাহা স্বীকার করিয়াছেন । রসায়নতত্ত্বকুশল বুকনার তনুজ্ঞানময়, আমাদের সমস্তাৎ বিজ্ঞমান, আমাদের অন্তরে, আমাদের পাশ্বে, আমাদের উর্দ্ধে প্রদীপ্যমান ঈশ্বর পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন ।

জিজ্ঞাস্য হইবে, যে বিজ্ঞানের সেবা করিয়া হেকেল, বুকনার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ ঈশ্বরকে তাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই বিজ্ঞানের সেবক হইয়াও, রাত-দিন সেই বিজ্ঞানের সঙ্গ করিয়াও গ্ৰোভ্, টেট্, কুক প্রভৃতি বে, ঈশ্বরবিশ্বাসী হইয়াছিলেন, তাহার কারণ কি ?

পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিল্লরকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছি, বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সনাতন প্রস্থতি বেদপ্রাপ্ত প্রাতিভাই, জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময় শিবরূপাই তাহার কারণ । ‘বিচার’ পদার্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে পারিলে, যথোক্ত সমাধানের তাৎপর্য সুখবোধ্য হইবে । ধীমান্ বৈজ্ঞানিক হিচ্‌ক্ বলিয়াছেন, বিজ্ঞান (Science) পরমেশ্বরের ভূত ও ভৌতিক পদার্থ এবং মনের উপরি কর্তৃত্বের—ক্রিয়াকারিত্বের ইতিহাস । * পূজ্যচরণ ভার্গব শিবরাম

* “Scientific truth is but another name for the laws of nature. And a law of nature is merely the uniform mode in which the Deity

কিন্তু তাঁহার ‘বেদ বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস’ শীর্ষক প্রস্তাবে বলিয়াছেন, হিচক্‌ক্‌ বিজ্ঞানের যেলকণ বলিয়াছেন, তদনুসারে আমরা বেদকেই প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। জগৎকে বিশ্লেষ করিলে, প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল রজঃ ও স্থিতিশীল তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও চিন্ময় পুরুষ এই দুইটি পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহারা নির্বিষ্ট চিন্তে বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়াছেন, করিয়া থাকেন, যাহারা বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট, আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির যথাপ্রয়োজন স্ততিপূর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ভূতত্ত্ব (Physics), রসায়নতত্ত্ব (Chemistry), জ্যোতিষ (Astronomy) ইত্যাদি বিজ্ঞান শাখা সমূহ যে সকল সত্য বা ধর্মের স্বরূপ বর্ণন করেন, বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহারা ত্রিগুণাত্মক জগতের ইন্দ্রিয়গম্য সত্য বা ধর্ম ভিন্ন অণু কিছু নহে। অতএব বেদই বিশুদ্ধ বা যথার্থ বিজ্ঞান। জড়বিজ্ঞান যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন না, যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান ব্যতিরেকে মানব কৃতকৃতা হইতে পারেনা, যাহা না জানিলে, মানবের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হয়না, যাহাকে না পাইলে, মানবের ঈপ্সিততম সমধিগত হয় না, বেদ ভিন্ন কেহ তৎপদার্থের সন্ধান দিতে পারেন না, অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রসমূহের অদৃশ্য পদার্থের সন্দর্শনের বেদই একমাত্র দর্শন। শাস্ত্র এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, বেদ ভিন্ন আর কেহ প্রকৃত ধর্মোন্নিধায়ক নহেন, মুমুকু মানবের বেদ ভিন্ন অণু আশ্রয়ণীয় পদার্থ নাই। অতএব বেদই যথার্থ বিজ্ঞান, যথার্থ বেদজ্ঞই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক। স্থূল প্রত্যক্ষ ও তন্মূলক অনুমান, এই প্রমাণদ্বয়ের অজ্ঞেয় পদার্থ জানিবার উপায়, ‘আন্তোপদেশ’। শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট

operates in the created universe. It follows, then, that science is only a history of the divine operations in matter and mind”.—*The Religion of Geology* by Edward Hitchcock, D. D., LL. D., p. 290.

আপোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি, তর্ক-বিচার (Reason), দর্শন, পরীক্ষা (Observation, Experiment) ইহারা মূলতঃ আপোপ-দেশকেই আশ্রয় করিয়া থাকে । পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর স্বপ্রণীত ঈশ্বরানুগ্রহ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট আপোপদেশই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রসূতি, এই কথা ইদানীং অনেকের কাছে (বিশেষতঃ স্থূলপ্রত্যক্ষবাদীদের সমীপে) সারহীন রূপেই প্রতীয়মান হইবে । আপোপদেশই যে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, নন্দর্শন ও পরীক্ষা যে, মূলতঃ আপোপদেশকে আশ্রয় করিয়া থাকে, নির্বিতর্ক সমাধিই যে, পর (শ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্ষ, ঈশ্বরানুগ্রহ নামক সম্ভাষণে এবং শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থে তাহা বিশদভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে । “বৈদিক আৰ্য্য স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত” অবিকৃত—স্বভাবে স্থিত, বেদপ্রাণ বৈদিক আৰ্য্য যে, স্বভাবতঃ ঈশ্বরভক্ত, ‘বৈদিক আৰ্য্য স্বভাবতঃ রাজভক্ত’ নামক গ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝান হইয়াছে । স্থূল গ্রাহ্য বিষয়ক সমাধি হইতেই যে, জড়বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে, হইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, যোগ ব্যতিরেকে যে, কোনরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয় না, আরাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের কৃপায় তাহার যথার্থভাবে অনুভব হইয়াছে । ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা ঈশ্বরবিশ্বাস, ঈশ্বরানুরাগ হইতে পারে না । দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঁহারা ঈশ্বরকে যথার্থভাবে জানিতে পারেন না, ঈশ্বরের প্রকৃত পূজা বা উপাসনা করিতে সমর্থ হ’ন না, তাঁহারাও যে স্থূলভাবে ঈশ্বরকে মানিয়া থাকেন, স্থূলভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, ‘শিবরাত্রি ও শিবপূজা’তে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে । ‘শিব’ ও ‘শিবা’ যে অভিন্ন, ‘শিব+শিবাই যে ঈশ্বর,’ ‘শিবরাত্রি ও শিবপূজা’ পাঠ করিলে, তাহা অসন্দিগ্ধভাবে প্রতিপন্ন হইবে । যে হেকেলই বলিয়াছেন, ‘ম্যাটার’ (Matter) কখনও যে, ‘স্পিরিট্’ (Spirit) ব্যতিরেকে অবস্থান বা ক্রিয়া করিতে পারেনা, এবং ‘স্পিরিট্’ যে কখন ম্যাটার ব্যতিরেকে অবস্থান করেনা, গেটের (Goethe) সহিত আমার এই বিষয়ে মতৈক্য

আছে * আমার বিশ্বাস, তিনি জীবিত থাকিলে, ‘শিবরাত্রি ও শিবপূজা’তে শিব ও শিবাব স্বরূপ যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আনন্দিত হইতেন, উপকৃত হইতেন। ‘হেকেল’, ‘হার্কাট্ স্পেন্সার’, ‘হক্সলী’ প্রভৃতি জড়ৈকত্ববাদীরা যে, জড়বাদের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই, আরাধ্যপদ ভার্গব শিবরামকিঙ্কর বহু স্থলে তাহা বিশদ ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। যিনি শক্তির পূজা করেন, যিনি ভূত ও শক্তির নিত্যত্ব অঙ্গীকার করেন, পূর্ণত্বপ্রাপ্তি ভিন্ন পরিণামক্রমের (Evolution) পরিসমাপ্তি হয় না, যিনি এই কথা মানিয়াছেন, বিগতভাবে না হইলেও, তিনি যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন, তিনি যে, ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের উপাসনা না করিয়া, জগতে কেহ কি থাকিতে পারেন? “উপাস্ত্রের সহিত উপাসকের সম্মিলিত হইবার চেষ্টাই জগতের জগত্ত্ব” পূজাপাদ ভার্গব শিবরামকিঙ্করের এই অমূল্যোপদেশের মূল্য কত, তাহা চিন্তনীয়। ঈশ্বব জগতের উপাদান কারণ, সূত্রাং জগৎ হইতে অভিন্ন; প্রকৃতিকে অন্তরালে (মধ্যে) রাখিয়া ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করেন; ঈশ্বর প্রকৃতি হইতে অভিন্ন, জগৎ প্রকৃতি হইতে অভিন্ন, অতএব ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। ‘শিবরাত্রি ও শিবপূজা’র এই সকল কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইলে, ঈশ্বরের স্বরূপাবগতি হইবে, ভাগ্যবানের ঈশ্বর-বিষয়ক নিঃপ্রতিপত্তির নিরাস হইবে। ‘ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ’, ‘ঈশ্বর শক্তি-স্বরূপ’, ‘ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যস্বরূপ’, ‘ঈশ্বর বলস্বরূপ’, ‘ঈশ্বর বীৰ্য্যস্বরূপ’, ‘ঈশ্বর তেজঃস্বরূপ’, ঈশ্বরের এই ষাড়্‌গুণ্য বেদ-শাস্ত্রে পরিণীত হইয়াছে। জিজ্ঞাস্য হইবে, ‘তবে ঈশ্বরকে নিঃগুণ বলা হয় কেন?’ ‘শিবরাত্রি ও শিবপূজা’তে

* “On the contrary, we hold with Goethe, that “matter cannot exist and be operative without spirit, nor spirit without matter.”—*The Riddle of the Universe*, P. 8.

এই প্রশ্নের বেরূপ সমাধান করা হইয়াছে, তাহার সারাংশ হইতেছে, প্রাকৃত গুণ ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারেনা, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নিগূর্ণ বলা হইয়াছে (“অপ্রাকৃতগুণস্পর্শং নিগূর্ণং পরিগীয়তে । শৃণু নারদ ! ষাড়্গুণ্যং কথ্যমানং ময়ানঘ ॥”—অহিবুধ্যা সংহিতা) । প্রতীচ্য ঈশ্বর-তত্ত্বচিন্তকদিগের মধ্যে বাঁহারা ঈশ্বরের শক্তিময় রূপের, তাঁহার ঋতময় রূপের, তাঁহার প্রেমময় রূপের, (God revealed as Power, God revealed as Righteousness, God revealed as Love) স্বরূপ বর্ণনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ষাড়্গুণ্যের তত্ত্ব অবগত হইলে, স্থখী হইবেন, লাভবান হইবেন ।

যথার্থ বিজ্ঞান ও প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক যে, ঈশ্বরকে ত্যাগ করিতে পারেন না, যথার্থ বিজ্ঞান যে, ঈশ্বর বা প্রকৃতিরই তত্ত্বাৱেণ করেন, মানব যে, প্রকৃতির নিকট হইতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই, প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ করে, ‘বেদ বিশ্ব জগতের নিত্য ইতিহাস’ নামক সম্ভাষণে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । প্রকৃতি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোপদিষ্ট নেচার্ (Nature) যে সমান পদার্থ নহে, টিন্ডাল্, হেকেল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের বচন হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে । ‘ঈশ্বর’ ও ‘কাল’, প্রকৃতি বা স্বভাবের নামান্তর (“ঈশঃ কালশ্চেতি স্বভাবস্যৈব নামান্তরম্ ।”—নীলকণ্ঠকৃত মহাভারত টীকা), অহিবুধ্যা সংহিতাতেও এই কথা স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব মানব প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা করে, প্রকৃতির নিকট হইতেই প্রকৃতির ইতিহাস শ্রবণ করে, এই সকল কথার পরিবর্তে মানব ঈশ্বর বা কালের নিকট হইতেই প্রাকৃতিক ইতিহাস অবগত হয়, সর্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বর হইতেই ব্রহ্মাদি গুরু-পরম্পরা ক্রমে জগতে নিখিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার হয়, এই কথা বলা যাইতে পারে । পাতঞ্জলদর্শন এইজন্ত ঈশ্বরকে আদিগুরু বলিয়াছেন, (“স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ।—

পাংদং ২।২৬)। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞানই 'বেদ' শব্দের প্রকৃত অর্থ। শক্তি হইতে শক্তিমানের ভেদ বাস্তব নহে। অতএব ঈশ্বর, কাল, প্রকৃতি হইতে বেদও অভিন্ন পদার্থ। অতএব ইহা অবাধে বলা যাইতে পারে, যে বিজ্ঞান অজ্ঞানবশতঃ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেন, যে বৈজ্ঞানিক ঐশ উন্মেষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল প্রভব বলিতে অনিচ্ছুক, সে বিজ্ঞান বিজ্ঞান-পদবাচ্য নহে, সে বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক নাম ধরিবার অযোগ্য। প্রকৃত বিজ্ঞান ও যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা প্রকৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন। এখন 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে যে যে বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা জানাইব। 'ধর্ম' বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, 'ধর্ম'ই সর্ব পদার্থ প্রতিষ্ঠিত, শ্রুতিবাখ্যাত এই ধর্ম পদার্থ ও রিলিজন্ কখন সমান পদার্থ হইতে পারে না। যথোক্ত ধর্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞান যে, 'অভিন্ন সামগ্রী', তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যোগদ্বারা আত্মদর্শন, ঈশ্বর সাক্ষাৎ করাই প্ৰথম ধর্ম। অন্তর্মুখা ও বাহ্যর্মুখা, জগতের এই দ্বিবিধ গতি, জগৎ একবার কেন্দ্র হইতে বাহিরে এবং অত্মবার বাহির হইতে কেন্দ্রের অভিমুখে গমন করে। কেন্দ্র হইতে বাহিরে আগমন এবং বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমন এই দ্বিবিধ গতিই জগতের জগত্ত্ব বা জগতের ধর্ম। বাহির হইতে কেন্দ্রাভিমুখে গমনই 'ঈশ্বরোপাসনা' বা 'যোগ'। অতএব বলা যাইতে পারে, ঈশ্বরোপাসনা বা যোগ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানুষ যখন কেন্দ্রাভিমুখে গমন করে, তখন তাহার চিত্তে নিরোধশক্তির প্রাবল্য হয়, সঙ্কল্পের বৃদ্ধি হয়, তখন তাহার চিত্তে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বরানুরাগ প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণের বিকাশ হইয়া থাকে, তখনই মানব স্বভাবতঃ বিচার-পরায়ণ হয়, ধ্যাননিরত হয়, আত্মদর্শনেচ্ছু হয়। যে গতি যে পরিমাণে কেন্দ্রাভিমুখা হয়, অপরিণামিতাবের সমীপবর্তিনী হয়, সে গতি সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট; শ্রুতি এই গতিকে 'প্রীতি' (প্রকৃষ্ট গতি) বা ধর্ম

বলিয়াছেন । * মর্ত্যধামে প্রকৃত মনুষ্যই ‘প্রেতি’ বা ধর্ম (মনুষ্য বৈ ধর্মো ”
 * * *—কৃষ্ণযজুর্বেদ-সংহিতা) । আর্য্যশাস্ত্রপ্রদীপে ধর্ম ও প্রকৃত
 ধার্মিকের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এই সকল কথা উক্ত হইয়াছে । জড়বিজ্ঞান
 ‘সরল’ (Rectilinear) ও বক্র (Curvilinear) এই দ্বিবিধ গতির
 বর্ণন করিয়াছেন । যে গতি গন্ত্যবদিগ্ পরিত্যাগ করে না, অর্থাৎ যে
 গতি গন্ত্যব্যাভিমুখে একতানে প্রবাহিত হয়, তাহা সরলগতি । বেদে ইহাকে
 ‘প্রেতি’ (প্রকৃষ্টগতি) বা ধর্ম এই নাম দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে । কথা
 হইল, কেন্দ্র বা ঈশ্বরভিমুখা গতিই প্রকৃষ্ট গতি বা প্রকৃত ধর্ম । বৈদিক
 আর্য্যজাতি স্বভাবতঃ আধ্যাত্মিক, স্বভাবতঃ ঈশ্বরপরায়ণ, স্বভাবতঃ সদ্গুণ-
 নিভূষিত । এই নিমিত্ত এই জাতির সকল কর্মই ধর্মমূলক, সকল কর্মই
 যজ্ঞ, পূজা বা উপাসনা । ঈশ্বরের উপাসনা করিব কেন, ঈশ্বর নামক পদার্থ
 যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি, অসম্ভাবা অর্দ্ধ সত্যেরাই ঈশ্বরবিশ্বাসবান্
 হয়, ঈশ্বরের উপাসনা করে, অবিকৃত বৈদিক আর্য্য সন্তানদিগের মনে এই
 জাতীয় প্রশ্ন, এই প্রকার ভাব কখন উদয় হয় না, হইতে পারে না । বৈদিক
 আর্য্যজাতির ঈশ্বরই আত্মা, ঈশ্বরই প্রাণ, ঈশ্বরই মন, ঈশ্বরই সর্বস্ব ।
 বিপদে, সম্পদে, জাগরণে, স্বপ্নে, বৈদিক আর্য্যজাতির হৃদয়ে নিয়ত ঈশ্বর
 পূজিত হইয়া থাকেন, বৈদিক আর্য্যজাতির মুখ হইতে সর্বদা ঈশ্বরের
 নাম উচ্চারিত হয় । ‘শিবরাত্রি ও শিবপূজা’তে এই সকল কথাই
 : বিশেষতঃ বর্ণিত হইয়াছে । ‘শিব’ কে, ‘রাত্রি’ কোন্ পদার্থ, ‘শিবরাত্রি’

* একাগ্রতা বা সমাধিই সর্বপ্রকার উন্নতির কারণ, আর্থার লোভেল্ (Arthur Lovell) যে, অনেকতঃ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহার নিম্নোক্ত বাক্য সমূহ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইবে ।—

“Concentration, therefore, as a science and an art, has its subject-matter naturally divided into two main divisions, for, it has to deal with motion to and from a given centre.

Concentration without is illustrated when the individual does work

শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, শিবরাত্রিতে শিবপূজা করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্তি হইবার কারণ কি, 'পূজা' কাচাকে বলে, কিরূপে যথার্থভাবে পূজা করিতে হয়, 'শিবরাত্রি ও শিবপূজা'তে বিশদভাবে তাহা উক্ত হইয়াছে।

শিবরাত্রি ও শিবপূজা নামক গ্রন্থের প্রয়োজন।

অবিকৃত বৈদিক আৰ্যাসন্তানগণের মধ্যে সকলেই শিবরাত্রি ব্রত করেন, নর, নারী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই পরমোল্লাসে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। বৈষ্ণব শিবরাত্রি ব্রত করেন, শাক্ত শিবরাত্রি ব্রত করেন, গাণপত্য শিবরাত্রি ব্রত করেন, সৌর শিবরাত্রি ব্রত করেন। স্বভাবে স্থিত বৈদিক আৰ্যাসন্তানগণ পক্ষোপাসক। বৈদিক আৰ্যাজ্ঞাতি ত এখন মুমূর্ষু, তথাপি মনে হয়, শিবরাত্রিতে এই জ্ঞাতির প্রাণ যেন সন্মুক্তজিত হইয়া থাকে, বৈদিক আৰ্যাসন্তানগণ যে, এখনও জীবিত আছে, শিবরাত্রিতে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করা যায়। হিমালয় হইতে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এমন গৃহ থাকে না, যে গৃহ শিবরাত্রিতে 'শিবঃ' 'শিবঃ' 'শিবঃ' প্রাণপ্রদ এই পবিত্র মধুময় ধ্বনি দ্বারা নিনাদিত না হয়। আহা! শিবরাত্রিতে বোধ হয়, কল্যাণময়, করুণাবরুণালয় শিব তাঁহার প্রিয়তম বৈদিক আৰ্যাসন্তানগণকে এখনও একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই; তাহা!

upon Nature, such as learning a trade, a profession, a science, an art, or carrying on a business, etc., to which he devotes his whole attention.

* * * Concentration within is illustrated when the individual thinks of 'God', 'Spirit', 'Heaven', 'Religion', 'worship', 'Peace' 'Nirvana', 'Eternity', ".—*Concentration*, p. 19—20.

আশুতোষ যে, অল্পেই তুষ্ট হ'ন, শিবরাত্রিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বহু বৎসর ৮কাশীধামে বাস করিবার ভাগ্য হইয়াছিল, শিবরাত্রিতে বিশ্বনাথধামে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অনির্বচনীয়, তেমন জীবন্তভাব অত্র কোন দিন, অত্র কোন স্থানে দেখি নাই। শিবরাত্রিতে প্রেমময় শিব তাঁহার সন্তানদিগকে আকর্ষণ করেন, তাই তাঁহার সন্তানগণ এই শুভদিনে যিনি তাহাদের প্রাণের প্রাণ, যিনি তাহাদের মনের মন, যিনি তাহাদের আত্মার আত্মা, তাঁহাকে তাহারা বুঝিতে পারে, তাহাদের স্মৃতিপথে তাহা জাগিয়া উঠে, আহা! সব ছাড়িয়া কোনদিকে না তাকাইয়া, প্রাণের প্রতি একটু মমতা না রাখিয়া, শিবকে দেখিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়। তা'ই বলিতেছি, শিবের আকর্ষণ না হইলে, শিবের জন্ত এমন টান হইতে পারে না। এই অপূর্ব মনোরম দৃশ্য দেখিয়া সংকল্প হইয়াছিল, শিব ও শিবরাত্রির প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা জানিব, এবং শিবভক্ত বৈদিক আর্য্যসন্তানদিগকে তাহা জানাইব। রমা হইতে আমার সে সংকল্প সিদ্ধ হইল। রমাকে ভৃগুদেব বড় দয়া করেন, তা'ই বোধ হয়, তাঁহার প্রেরণায় পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিল্লের রমাকে শিবরাত্রি ও শিবপূজা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, বর্তমানকালে, অনেকেই উপাসনা ও উপাস্যের বিজ্ঞান জানেন না, শিবরাত্রিতে উপবাস করেন, রাত্রিজাগরণ করেন, শিবের পূজা করেন, কিন্তু কেন করেন, শিব কি, শিবরাত্রি কি? পূজা কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা করিতে হয়, অনেকেই যথার্থভাবে তাহা অবগত নহেন, অনেকেরই তাহা জানিবার যথার্থ ঐচ্ছিক্য নাই। অধিক কি বলিব, একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় বেদপাঠী, বিবিধশাস্ত্রকুশল, এম, এ, এম, ডি, যিনি বিলাতে গিয়া মোক্ষমূলরকেও স্বীয় অদ্ভুত বেদস্মৃতিশক্তি দ্বারা আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন, শিব ও শিবপূজা সম্বন্ধে স্বপ্রণীত গ্রন্থে যেরূপ মত প্রকাশ

করিয়াছেন, তাহা যথার্থ শিবভক্তের কদাচ শ্রোতব্য নহে, যথার্থ শিবভক্ত তাহা শ্রবণ করিলে ব্যথিতহৃদয় হইবেন, সন্দেহ নাই। দেশের অবস্থা কীদৃশ মলিন হইতেছে, বৈদিক আৰ্য্যসন্তানদিগের কিরূপ দুর্গতি হইতেছে, তাহা ভাবিলে বস্তুতঃ হৃদয় বিদীর্ণ হয়। উপাসনাই সর্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র সাধন, কি জাগতিক উন্নতি, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, সমাধি ব্যতিরেকে কোন প্রকার উন্নতিই হইতে পারে না। অতএব যাহাতে যথার্থভাবে উপাসনা হয়, আত্ম-কল্যাণার্থীরা তাহা জানিবার চেষ্টা হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস, যাহারা যথার্থভাবে শিবরাত্রি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে শিবপূজা করিবার নিমিত্ত যাহারা অভিলাষী, তাহারা ‘শিবরাত্রি ও শিবপূজা’ পাঠ করিলে বিশেষতঃ উপকৃত হইবেন। ইতি—

প্রকাশকস্ব।

ত্ৰিশ্ৰীমদাশিবঃ

শরণং ।

ৰমাবোধঃ ।

শিবৰাত্ৰি ও শিবপূজা ।

বক্তা—ভাৰ্গব শিবৰামকিষ্কর ।

জিজ্ঞাসু—ৰমা

প্ৰশ্নম পৰিচ্ছেদং ।

শিবৰাত্ৰি কি, এবং কিৰূপে ভাল কৰিয়া শিবপূজা
কৰিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ক প্ৰশ্ন ।

জিজ্ঞাসু—দাদা ! শিবৰাত্ৰি কি ? শিবৰাত্ৰিতে অনেকে উপবাস
কৰেন, শিবপূজা কৰেন, ৰাত্ৰি জাগরণ কৰেন, কেন কৰেন ? শুনিয়াছি,
শিবৰাত্ৰিতে উপবাস কৰিলে, ৰাত্ৰি জাগরণ কৰিলে, প্ৰহৰে প্ৰহৰে শিবপূজা
কৰিলে, আশুতোষ বড় সন্তুষ্ট হন, যে বাহা চায়, তাহাকে তাহা দেন,
শিবৰাত্ৰি ব্ৰত কৰিলে, শিব যে বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন তাহার কারণ কি ?
শিবচতুৰ্দশীতে উপবাস কৰিলে ও ৰাত জাগিলে, আশুতোষের সন্তোষ হয়
কেন, আমাৰ তাহা জানিতে ইচ্ছা হয় । কিৰূপে শিবপূজা কৰিতে হয়,
আমি তাহা জানিনা, ভাল কৰে শিবপূজা কৰিতে ইচ্ছা হয়, আপনি
দয়া কৰে আমাকে ভাল কৰে শিবপূজা কৰিতে শিখাইয়া দিন, শিবচতুৰ্দশী
ব্ৰত কৰিলে শিব কেন বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন তাহা বুঝাইয়া দিন ।

বক্তা—শিবরাত্রি কি, শিবরাত্রি ত্রু করিলে, আশুতোষ বিশেষতঃ সন্তুষ্ট হন কেন, উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিলে কি ফল হয়, তাহা জানা উচিত, আমি তোমাকে এই সকল বিষয় যথাসম্ভব স্পষ্ট ক’রে বুঝাইয়া দিতেছি, তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর । “শিবরাত্রি” কাহাকে বলে, তাহা জানিতে হইলে, প্রথমে “শিব” ও “রাত্রি” এই শব্দদ্বয়ের অর্থ কি তাহা জানিতে হইবে । ‘উপবাস’ ও ‘রাত্রিজাগরণ’ করিলে কি ফল হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, ‘উপবাস’ কাহাকে বলে, ‘রাত্রি’ ও ‘জাগরণ’ এই শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে । পূজা কি ? যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি করিতে হয়, তাহা না জানিলে, কেহ যথার্থভাবে পূজা করিতে পারে না । অতএব ভাল ক’রে পূজা করিতে হইলে, “পূজা” কাহাকে বলে, কিরূপে পূজা করিতে হয়, আগে তাহা অবগত হইতে হইবে । তুমি যাহাতে যথার্থভাবে পূজা করিতে সমর্থ হও, আমি তোমাকে সেইরূপ উপদেশ দিব ।

জিজ্ঞাসু—দাদা ! বহুবার আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শব্দের অর্থ না জানিলে জ্ঞান হয় না, অর্থ না জানিয়া শব্দের উচ্চারণ করিলে, মন্ত্রজপ করিলে, বিশেষ ফল পাওয়া যায় না । আমি কোন শব্দেরই ত ঠিক অর্থ জানি না, আমার কি হবে দাদা ? যে সকল শব্দের ব্যবহার করি, কি করে আমি তাহাদের অর্থ জানিব ? মুখে “শিব” “শিব” বলি, কিন্তু “শিব” কে, তাহাত জানি না । শিবের ছবি দেখিয়াছি, শিবপূজা করিবার সময়ে সেই ছবি ভাবিবার চেষ্টা করি, পূজা করিতে হইলে ধ্যান করিতে হয়, শিবের “ধ্যায়নিষ্ঠা” ইত্যাদি ধ্যান কণ্ঠস্থ করিয়াছি, শিবপূজা করিবার সময়ে সেই কণ্ঠস্থ ধ্যানের আবৃত্তি করি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না, শিবের ধ্যান-কালে কতকগুলি শব্দেরই উচ্চারণ করিয়া থাকি, মনে মনে যে সকল শব্দ উচ্চারণ করি, তাহাদের যে কি অর্থ, তাহা জানি না । মনে হয়, কতকগুলি শব্দের, যাহাদের অর্থ জানি না, তাহাদের উচ্চারণ ধ্যান নয়, ইহা করিয়া

যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় ? ২৫

আনন্দ হয় না। যে সকল শব্দের উচ্চারণ করি, তাহাদের অর্থ জানিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। “শিব ভগবান্”, “শিব পরমাত্মা” অনেকেই এই কথা বলেন, কিন্তু ইহা শুনিয়া আমার তৃপ্তি হয় না, ‘শিব’কে, তাহা জানিতে পারিলাম না বলিয়া, আনন্দ হয় না, ‘শিব ভগবান্,’ ‘শিব পরমাত্মা,’ ‘শিব,’ কে ? এই প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া শক্ত নয়, আমিও অত্বের কাছ থেকে শুনিয়া, ‘শিব,’ কে, এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিতে পারি। ‘ভগবান্’ কি, পরমাত্মা কোন সামগ্রী, তাহাই ত জানি না, অতএব ‘শিব ভগবান্’ ‘শিব পরমাত্মা’ এই কথা শুনিয়া ‘শিব,’ কে, তাহা জানিব কেমন করে ?

বক্তা—রমা ! তোমার কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। যাঁহাকে জানি না, যাঁহার সহিত পরিচয় নাই, তাঁহাকে ধ্যান করা যায় না। ‘ধ্যায়েরিত্যং’ ইত্যাদি শব্দ সমূহের অর্থ না জানিয়া উচ্চারণ করিলে যে, শিবের ধ্যান হয় না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি তোমাকে পরে বুঝাইয়া দিব, “শিব” শব্দের অর্থ না জানিয়া, “শিব” শব্দের অর্থের ভাবনা না করিয়া, অত্র বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মুখে ‘শিব’ ‘শিব’ শব্দ উচ্চারণ করিলে, জপ হয় না, এই প্রকার জপ করিলে, জাপক (যিনি জপ করেন) জপের ফল পান না, হৃৎপদ্মে আরাধ্য দেবকে দেখিতে সন্মত হন না। ধ্যানে যে মনোহর রূপ বর্ণিত হইয়াছে, সে মনোহর রূপ তাঁহার চিন্তে প্রতিফলিত হয় না।

জিজ্ঞাসু—দাদা ! যথার্থভাবে ধ্যান করিতে পারিলে কি শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় ? ‘শিব’ শব্দের অর্থের ঠিক ভাবে ভাবনা করিতে করিতে জপ করিলে কি শিব দেখা দেন ?

বক্তা—তাহাতে কি, বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে রমা !

জিজ্ঞাসু—আপনাকে যেমন ভাবে দেখিতেছি, শিবকে, কি তেমনি ভাবে দেখা যায় ? কষ্ট হ’লে, যেমন আপনাকে ডাকি, আমার ডাক

শুনিয়া, আপনি যেমন তখনি উত্তর দেন, ‘কেন ডাকিতেছ ?’ ‘কি হয়েছে রমা,’ জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট দূর করে দেন, শিবকে কি তেমনি ভাবে দেখা যায় ? কষ্ট হলে শিবকে ডাকিলে কি, তিনি তখনি উত্তর দেন ? ‘কি হয়েছে রমা’ জিজ্ঞাসা করেন, কষ্ট দূর করিয়া দেন ?

বক্তা—আমাকে যেমন ভাবে দেখিতেছ, ঠিক তেমনি ভাবে শিবকে দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হইলে, তুমি তেমনি ভাবেই শিবকে দেখিতে পাইবে । শিব সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বত্র বিরাজমান, ইচ্ছামাত্রে তিনি শরীর ধারণ করিতে পারেন, তিনি করুণাসাগর, স্বতন্ত্র হইলেও, তিনি ভক্তপরতন্ত্র, তিনি ভক্তগম্য । ভক্ত ডাকিলে, তিনি উত্তর দেন, দেখিতে চাহিলে, দেখা দেন, তিনি সদা ভক্তপালনে তৎপর, ভক্তের কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার স্বভাব । তবে ‘শিব’, কে, তাহা জানিতে হইবে, ‘শিব’ তোমার কে, তাহা স্থির হওয়া চাই, ‘শিব’ সর্বশক্তিমান, তিনি সব করিতে পারেন, তিনি ভক্তাধীন, তিনি প্রেমপারাবার, তিনি করুণাবরুণালয় (দয়ার সাগর) হৃদয়ে এইরূপ অচল বিশ্বাস থাকা চাই ।

জিজ্ঞাস্ত—দাদা ! ‘শিব’ আমার কে ? ‘শিব’ আমার কে, তাহা না জানিলে, শিবকে দেখিতে পাওয়া যায় না কেন ? শিব করুণাময়, তিনি ‘সর্বশক্তিমান’ ‘শিব ভক্তাধীন’, ইহা না জানিয়া, যদি কেহ হুঃখে পতিত হ’য়ে তাঁহাকে ডাকে, শিব কি, তাহার ডাক শুনে ন না ? তাহার হুঃখ দূর করেন না ?

বক্তা—কষ্ট হ’লে, তুমি আমাকে ডাক, মাকে ডাক, বাবাকে ডাক, অত্যাগত আত্মীয়জনকে ডাক, কিন্তু যাঁহাদের চেন না, যাঁহাদের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে বলে তুমি জান না, তাঁহাদিগকে ডাক কি ? “আমার হুঃখ দূর করে দিন,” তাঁহাদের কাছে কি, এইরূপ প্রার্থনা কর ? যাঁহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, তুমি কি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর ?

‘শিব’ সকলেরই শিব, ইহা সত্য, আবার ‘শিব ভক্তাধীন’ ইহাও সত্য। ২৭

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনার মুখে শুনিয়াছি, ‘শিব সকলের’, ‘শিব সর্বজ্ঞ’, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, পাপী, পুণ্যবান্, ধনী, নিধন, সকলেই তাঁহার সন্তান, তবে তিনি জ্ঞানহীন সন্তানকে রূপা করিবেন না কেন? যে তাঁহাকে ডাকিতে জানে না, যে তাঁহাকে মাতা-পিতা বলিয়া বুঝেনা, বিশ্বমাতা, বিশ্বপিতা সেই মূঢ় সন্তানকে স্বয়ং দেখা দিবেন না কেন? প্রার্থনা না করিলেও, তাহার কষ্ট নিবারণ করিবেন না কেন?

বক্তা—‘শিব সকলেরই শিব’, ‘সকলেই তাঁহার সন্তান’, ‘তিনি সর্বজ্ঞ’, ‘তিনি সর্বশক্তিমান’, ‘সকল সন্তানকেই তিনি সমভাবে পালন করেন’, এই কথা সত্য, আবার ‘শিব ভক্তাধীন’, ‘ভক্তসন্তান তাঁহার প্রিয়তর’, ‘ভক্ত ডাকিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন’, ‘ভক্ত’ দোষেতে চাহিলে’, তিনি তখন দেখা দেন, এ কথাও মিথ্যা নহে।

জিজ্ঞাসু—এই দুই কথাই সত্য? এই দুই কথাই কিরূপে সত্য হইতে পারে, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—এই দুই কথাই যে, সত্য, তোমাকে তাহা বুঝাইতে হইলে, “শিব” কে, “শিব” শব্দের অর্থ কি ইত্যাদি কতিপয় বিষয় তোমাকে আগে বুঝাইতে হইবে। ‘শিব কে’, তুমি তাহা জান না, তুমি আমার মুখ হইতে শুনিয়াছ মাত্র, “শিব সকলেরই শিব” ‘সকলেই তাঁহার সন্তান’, কিন্তু “শিব সকলেরই শিব”, ‘সকলেই তাঁহার সন্তান’ এই সকল কথার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তোমার অদ্যাপি ঠিক জানা হয় নাই। অতএব “শিব, কে” তাহা শ্রবণ কর। “শিব কে” তাহা বুঝাইবার পর, তোমার মনে যে সকল প্রশ্ন উঠিয়াছে, আমি তাহাদের উত্তর দিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :

শিব কে ? “শিব” শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি ‘শিব’, শিবের এই অর্থের তাৎপর্য।

ভক্তিরই ভগবান্কে দেখিবার সর্বাপেক্ষায় সুলভসাধন।

‘শম্ভব’, ‘ময়োভব’, ‘শঙ্কর’, ‘ময়শঙ্কর’, ‘শিব’,

‘শিবতর’, এই সকল শব্দের অর্থ। সংসারে

আস্তিক ও নাস্তিক চিরদিনই আছেন,

চিরদিনই থাকিবেন।

জিজ্ঞাসু—“শিব”, কে, তাহা শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হচে।

বক্তা—স্বায়ী ও প্রকৃত কৌতূহল হইলে, যথার্থ জিজ্ঞাসা হইলে, নঙ্গলময়, করুণাসাগর, বিশ্বের নিত্য অনুগ্রহ শাক্ত শিবের অনুগ্রহে ‘শিব’, কে, তাহা তুমি জানিতে পারিবে।

“শী” ধাতু হইতে “শিব” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। “শী” ধাতুর অর্থ শয়ন করা, নিদ্রা যাওয়া। যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, যাঁহাতে বা যৎ-কর্তৃক ধৃত হইয়া সকলে অবস্থান করে, যিনি সকলের আধার, যাঁহা হইতে সকলে উৎপন্ন হয়, স্থিতি কালে যাঁহাতে ধৃত হইয়া থাকে, লয় কালে যাঁহাতে লীন হয়, তিনি “শিব”। অথবা যিনি বিকার রহিত, যাঁহার কখনও কোনরূপ পরিবর্তন হয় না, যিনি সর্বদা একভাবে অবস্থান করেন, নির্দ্বন্দ্বিকার বলিয়া সদা শান্ত বলিয়া, যিনি তরঙ্গরহিত সমুদ্রের ত্রায়, সুষুপ্তের মত সর্বদা স্থিরভাবে বিজ্ঞান তিনি “শিব”। পরিবর্তন (একভাব হইতে অগ্রভাব প্রাপ্তি) যাহার স্বভাব, সেই জগৎ যে স্থির—ঋব আধারে শয়ন করিয়া থাকে, তিনি “শিব” (“শেতে তিষ্ঠতি নন্দরতিভ্যাং ন

বিক্রিয়তে—গুণাবস্থারহিতঃ শাস্তঃ শিবঃ শম্ভুঃ ।”—উপাদিবৃত্তি) কেহ কেহ বলিয়াছেন, যিনি অন্তঃকরণে হ্রাস করেন, অন্তঃ বা অকল্যাণকে কমাইয়া দেন, বিনাশ করেন, যিনি সুখস্বরূপ, মঙ্গলময়, তিনি “শিব” ।*

জিজ্ঞাসু—“যাঁহাতে জগৎ শয়ন করে”, এবং যিনি, স্বয়ং সর্বদা শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি সকলকে ধরিয়া রাখেন, যিনি সুখময়, তিনি “শিব” আমি এই সকল কথাই মানে কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না । যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, এই কথাই অর্থ কি ? আমরা যাঁহাতে শয়ন করি, তাঁহাকে, বিছানা (শয্যা) বলে ।

বক্তা—তুমি যাঁহাতে শয়ন কর, সেই বিছানা, কাহা কর্তৃক ধৃত হইয়া থাকে ?

জিজ্ঞাসু—পাট, চৌকী অথবা ভূমি বা পৃথিবী কর্তৃক তাহা ধৃত হইয়া থাকে ।

বক্তা—“ভূমি” বা “পৃথিবী” কি, তাহা জাননা । “ভূমি” বা “পৃথিবী” কাহা কর্তৃক ধৃত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা কর, তাহা জানিবার চেষ্টা কর ।

জিজ্ঞাসু—আমিত চিন্তা করিতে জানি না, কিরূপে চিন্তা করিতে হয় দাদা ! চিন্তা করা কাহাকে বলে ?

বক্তা—যে বিষয়ের চিন্তা করিবে, মনকে সেই বিষয়েই ধরিয়া রাখিতে হয়, মনকে সেই বিষয়ে ধরিয়া রাখিতে পারিলে, সেই বিষয় হইতে মন অন্য বিষয়ে না যাইতে পারে, এইরূপ যত্ন করিলে ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে চিন্তা করা হয় ।

জিজ্ঞাসু—কি ক’রে চিন্তা করিতে হয়, চিন্তা করা কাহাকে বলে, তাহাও এখনও বুঝিতে পারিলাম না । মন যে চঞ্চল, মন যে, সর্বদা

* “শ্রুতিতনুক্রোতাশ্চভূমিত্যোপাদিকাং শ্রুতেডি বঃ ।—অমরকোষ, রঘুনাথ চক্রবর্তি-কৃত টীকা ।

এক বিষয় হইতে অত্র বিষয়ে যায়, তাহা বুঝিতে পারি। “মন” কি দাদা ?

বক্তা—এই দেখ রমা, কিরূপে চিন্তা করিতে হয়, তাহা তুমি শিখিতেছ ।

জিজ্ঞাসু—কি শিখিতেছি, আমি ত তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ।

বক্তা—মনকে এক বিষয়ে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে, ভগবানের নিয়মানুসারে তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, ইহা কি, ইহা কেন, মনে সেই বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন উদ্ভিত হইয়া থাকে । সতত চঞ্চল চিত্তে তাহা হয় না, যাহাদের চিত্ত যত অস্থির, তাহাদের চিন্তাশীলতা তত কম । “চঞ্চল মনকে স্থির করিবার উপায় কি” তাহা বুঝাইবার সময়ে তোমাকে চিন্তা করা কাহাকে বলে, মনের স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইব, আপাততঃ “যাঁহাতে সকলে শয়ন করে” শিবের এই অর্থের অভিপ্রায় কি, তাহাই শ্রবণ কর ।

জিজ্ঞাসু—“যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব”, শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝাইয়া দিন ।

বক্তা—“যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব”, এই কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হুচে ?

জিজ্ঞাসু—শিবকে ভগবান্ বলেই জানি, ভগবান্ বলেই শিবের পূজা করি । কিন্তু ভগবান্ কি বস্তু, তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না । “যাঁহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি ভগবান্ শিব”, এই কথা শুনিয়া আমার মনে হুচে, নান্নুষ যখন ক্লান্ত হয়, রোগ বা অত্র কারণজনিত দুর্বলতা বশতঃ যখন বঁসে থাকিতে পারে না, চলিতে পারে না, দাঁড়াইতে পারে না, নান্নুষ তখন শয়ন করে, বিশ্রাম করে, ঘুমাইয়া থাকে । ক্লান্ত, দুর্বল, রুগ্ন ও বিশ্রাম-প্রার্থী যাঁহার কোলে শয়ন করে, যিনি ইহাদিগকে ধরিয়া রাখেন, ঘুম-পাড়ান, তিনি শিব, ইহাই কি, “শিব” শব্দের অর্থ ? কিন্তু শিবের এইরূপ অর্থ হইতে শিবের (যে শিবকে ভগবান্ বলে পূজা করি) স্বরূপ সম্বন্ধে আমার তৃপ্তিজনক জ্ঞান হয় নাই ।

বক্তা—যাহাতে যাহা ধৃত হইয়া থাকে, তাহাকে তাহার আধার বলে। কার্য্য মাত্রেই (যাহার জন্ম হয়, যাহা অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি, বিপরীণাম, অপক্ষয় ও নাশ হয়, তাহা কার্য্য) কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে।

জিজ্ঞাসু—“কার্য্যমাত্রেই কোন আধারে ধৃত হইয়া থাকে” এই কথার অর্থ কি ?

বক্তা—কার্য্য পদার্থ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

জিজ্ঞাসু—যাহা জন্মায়, কিছুকাল অবস্থান করে, যাহার বৃদ্ধি ও বিপরীণাম হয়, যাহার ক্রমশঃ অপক্ষয় হয়, এবং পরিশেষে যাহা অদৃশ্য হয়, যাহাকে আর দেখা যায় না, আপনার মুখ হইতে কার্য্য পদার্থের স্বরূপ বিষয়ে এই সকল কথা শুনিয়াছি।

বক্তা—এতদ্বারা কার্য্য পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয় নাই কি ?

জিজ্ঞাসু—ধারণা হইয়াছে, আমরা যাহাদিগকে দেখি, শুনি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহাদিগকে সং বলিয়া উপলব্ধি করি, তাহারা কার্য্য পদার্থ।

বক্তা—যাহাদের অস্তিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহারা যে কার্য্য পদার্থ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্য্য পদার্থ মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা।

জিজ্ঞাসু—কার্য্য মাত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা এই কথার অর্থ কি, স্পষ্ট ক’রে তাহ বলুন।

বক্তা—“কার্য্য মাত্রের কারণ আছে”, তুমি এই কথা বহুবার শুনিয়াছ, সম্ভবতঃ স্বয়ং এই কথার ব্যবহারও তুমি করিয়া থাক। যাহা ব্যক্ত হয়, যাহা অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাতে আগমন করে তাহা যে, অন্তর্বাহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পার কি ?

জিজ্ঞাসু—যে অবস্থা হইতে যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা স্থূল অবস্থাতে আগমন করে, সেই অবস্থাকে “অন্তঃ” শব্দ দ্বারা, এবং ব্যক্ত—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অবস্থাকে ‘বহিঃ’ শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিতেছেন কি ?

বক্তা—হাঁ, মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, কার্য্য পদার্থের অন্তর্বাহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা, যাহা কার্য্য নহে, যাহা জন্মাদি বিকাররহিত, তাহার অন্তর্বাহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা নাই, তাহার এক অবস্থা ।* যাহা স্থূল, তাহা কার্য্য, যাহা সূক্ষ্ম, তাহা কারণ । যাহা পরম কারণ, যাহা কাহার কার্য্য নহে, যাহা অন্তর্বাহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থাবহীন, তৎপদার্থ ছাড়া সকল পদার্থেরই স্থূল সূক্ষ্ম বা অন্তর্বাহিঃ এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে ।

যাহা বাস করে,—অবস্থান করে, যাহা বস্তু (যাহা বাস করে—অবস্থান করে, তাহা 'বস্তু', বস্তু শব্দের ইহাই মূল অর্থ), যাহার অস্তিত্ব আমাদের উপলব্ধি হয়, তাহা নিশ্চয়ই কোন আধার-শক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া অবস্থান করে, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের সহজ । ইহা এই স্থানে, এই আধারে আছে বা নাই, ভাব বা অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থের চিন্তাতেই, এইরূপ আধার শক্তির দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হয় (“ইদমত্রৈতি ভাবানাম-ভাবানাং চ কল্যাতে ।”—মণ্ডুকা) ।

জিজ্ঞাসু—সব বৃত্তিতে না পারিলেও, এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দ হইতেছে । আধার শক্তির স্বরূপ কি, কোন্ পদার্থ কার্য্য পদার্থ নাত্রকে ধরিয়া অছেন ? কোন্ পদার্থ কর্তৃক ধৃত হইয়া, কার্য্য পদার্থ নাত্রেই অবস্থান করিতেছে ?

বক্তা—ভাবমাত্রের আধারশক্তি আকাশাশ্রয়া, আকাশই সকল পদার্থ ধারণ করিয়া আছে ।

জিজ্ঞাসু—যে আকাশ সকল পদার্থকে ধারণ করিয়া আছে, সেই 'আকাশ' নামক পদার্থের স্বরূপ কি ?

বক্তা—যে আকাশ নামক পদার্থ সর্ব পদার্থকে ধরিয়া রাখিয়াছে, সেই আকাশ পদার্থের স্বরূপ বুঝাইবার জন্ত আমি তোমাকে প্রথমে 'বিয়ৎ'

‘ব্যোম’, ‘বাহী’, ও ‘অস্তরিক্’ এই শব্দ চতুষ্টয়ের (ইহার আকাশেরই বাচক—আকাশেরই প্রতিশব্দ) অর্থক, তাহা বলিব।

যাহা বিরত হয় না,—যাহা সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাহার নাম “বিয়ৎ”। যাহা নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া বিস্তারিত, যাহাতে সকল বস্তু ধৃত হইয়া আছে, যৎপদার্থ সকলকে রক্ষা করিতেছে, তাহা ‘ব্যোম’। প্রাণিগণ যাহাতে বর্দ্ধিত হয়,—যাহা বিভূ, তাহা ‘বাহী’। সমস্ত ভূতের মধ্যে যাহা শাস্ত বা নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান করে, বিনাশী—পরিণামী—পরিবর্তনশীল বস্তু সকলের মধ্যে যাহা অবিনাশী—অপরিণামী—পরিবর্তনরহিত তাহা ‘অস্তরিক্’। তুমি যদি যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও মননশীল হইতে, তাহা হইলে, ‘বিয়ৎ’, ‘ব্যোম’ ইত্যাদি শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থ অবগত হইয়া তোমার চিত্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইত, তুমি তাহা হইলে, অনুভব করিতে পারিতে, এক একটা সাধু শব্দই এক একটা পূর্ণ বিজ্ঞান, তাহা হইলে, তোমার বিশ্বাস হইত, জড় বৈজ্ঞানিকগণ ইথার, তাপ, তড়িৎ, আলোক প্রভৃতি পদার্থ সমূহের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া-ছেন, গভীর গবেষণা করিয়াছেন এবং তাহা করিয়া, এই সকল পদার্থ সম্বন্ধে ইহাদের যেরূপ অনুমান হইয়াছে, ‘বিয়ৎ’, ‘ব্যোম’ প্রভৃতি শব্দ-চতুষ্টয়ের যথোক্ত ব্যুৎপত্তি গর্ভে সেইরূপ অনুমানের বিশুদ্ধ ও ব্যাপকতরূপে বিরাজ করিতেছে। ‘বিয়ৎ’ প্রভৃতি আকাশপর্যায় (আকাশের প্রতিশব্দ) শব্দ চতুষ্টয়ের ব্যুৎপত্তি হইতে সর্বব্যাপিনী-আধার শক্তিই যে, ‘আকাশ’ পদার্থ, তাহা উপলব্ধি হইবে। ছানোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, “আকাশ হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি হয়, আকাশেই ইহাদের লয় হইয়া থাকে। স্বাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল যখন আকাশ হইতে উৎপন্ন এবং আকাশেই যখন ইহার বিলীন হইয়া থাকে, তখন আকাশই সকলের প্রধান, আকাশেই সর্বভূত প্রতিষ্ঠিত আছে।”*

*“অস্য লোকস্য কা পতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্বাণি হ বা ইমানি

জিজ্ঞাসু—‘আকাশ’ শব্দ এখানে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ?

বক্তা—‘আকাশ’ শব্দটী এখানে পরমাত্মার বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদে সর্বভাবের অবিভক্ত—অখণ্ডিত, অপরিচ্ছিন্ন আত্মা বা পরম কারণ বৃথাইতে ‘পরম ব্যোম’ এই শব্দটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয় (“সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমনু”—ঋগ্বেদসংহিতা)। অথর্কবেদসংহিতা বলিয়াছেন, ব্যাকৃত বা ব্যক্ত জগৎ ওতপ্রোত ভাবে বাহ্যতে নিতগন রহিয়াছে, যে অব্যাকৃত (অব্যক্ত) সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে, যিনি তাহা অবগত হইয়াছেন, ব্যাকৃত জগদাধারের আধারকেও যিনি বিদিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়াছেন, “যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ। সূত্রং সূত্রস্ত বো বিদ্যাৎ স বিদ্যাঃ ব্রাহ্মণং মহৎ ॥”—অথর্কবেদসংহিতা ১০।৮।৩৭)।

জিজ্ঞাসু—ব্যাকৃত বা ব্যক্ত জগৎ কোন্ অব্যাকৃত সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে ?

বক্তা—ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু, প্রাতঃস্মরণীয়া গার্গী দেবীর পবিত্র হৃদয়ে একদিন এই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল। পরম কারুণিক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের চরণ ধারণ পূর্বক গার্গীদেবী একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘ভগবন্ ! শুনিয়াছি, কার্য্য মাত্রের কারণ আছে, সকল কার্য্যই অন্তর্কর্মেভাবে ব্যবস্থিত, তা’ই জানিতে চাই, দ্যুলোকের উর্দ্ধ, ভূলোকের অধঃ, দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্য এবং ভূত (অতীত), ভবৎ—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাব সমূহ, এক কথায় বিশ্বজগৎ কোন্ অব্যাকৃত সূত্রে ওত-প্রোতভাবে বিদ্যমান ? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর এইরূপ জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, ‘গার্গী ! দ্যুলোকেব উর্দ্ধ, ভূলোকের অধঃ, দ্যুলোক-ভূলোকের মধ্য এবং ভূত—অতীত, ভবৎ—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবজাত যে অব্যাকৃত সূত্রে বদ্ধ হইয়া অবস্থান ভূতাত্মাকাশদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশঃ প্রত্যন্তং যন্ত্যাকাশো হ্রৈবৈভ্যো জ্যামানাকাশঃ পরারণম্ !’—ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

করিতেছে, তাহার নাম ‘আকাশ’ । গার্গী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে আকাশে ব্যাকৃত জগৎ ধৃত হইয়া আছে, ভগবন্ ! সেই আকাশ কোন্ আধারে ওত-প্রোত ভাবে অবস্থান করিতেছে ? মহর্ষি যাক্ষবক্ষ্য গার্গীর এই প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে, অক্ষর পরব্রহ্মই আকাশকে ধরিয়া আছেন, অক্ষর (ক্ষর রহিত) পরব্রহ্মই অন্তরতম, ইনিই সকল কার্যের পরম কারণ, নির্বিশেষ পরমাত্মার গর্ভেই নিখিল কার্য্য পদার্থ ধৃত হইয়া আছে ।*

“যাহাতে সকলে শয়ন করে,” তিনি ‘শিব,’ শিবের এই অর্থের তাৎপর্য্য কি, তাহা এইবার কিম্বৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে ।

কার্য্য পদার্থ মাত্রের যিনি আধার, তাহাতেই সকলে শয়ন করিয়া থাকে, তিনিই সকল পদার্থকে ধরিয়া রাখেন । ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, যাহা কার্য্য, যাহা পরিচ্ছিন্ন, যাহা স্থূল, দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কারণ দ্বারা ব্যাপ্ত । পৃথিবী জল দ্বারা, জল অগ্নি দ্বারা, অগ্নি বায়ু দ্বারা এবং বায়ু আকাশ দ্বারা ব্যাপ্ত । যে পদার্থ যাহার আদি ও লয় স্থান, তৎপদার্থই তাহার মধ্যস্থান—তাহার মধ্যবস্থা । ভূতপঞ্চক সত্য, পরমাত্মা সত্যের সত্য (“যৎ কার্য্যং পরিচ্ছিন্নং স্থলং কারণেনাপরিচ্ছিন্নেন সৃষ্ণেণ ব্যাপ্তমিতি দৃষ্টম্ । যথা পৃথিব্যাদিন্তথা পূর্ব্বং পূর্ব্বমুত্তরেণোত্তরেণ ব্যাপিনা ভবিতব্যমিত্যেব * * * তত্র ভূতানি পঞ্চ সংহতান্তে চোত্তরোত্তরং সৃষ্ণভাবেন ব্যাপকেন কারণরূপেণ চ ব্যবর্তিষ্ঠন্তে । সত্যঞ্চ ভূতপঞ্চকং সত্যস্য সত্যং চ পরমাত্মা ।”—শঙ্করভাষ্য) । অতএব যাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি ‘শিব’ এই কথার অর্থ হইতেছে, যিনি সৰ্ব্বকার্যের পরম কারণ, যিনি সকলের পরম আধার, যাহাতে সকল পদার্থ ধৃত হইয়া থাকে, যাহা হইতে সৰ্ব্ব কার্য্যপদার্থের উৎপত্তি হয়, লয় কালে সকল কার্য্য পদার্থ যাহাতে বিলীন হয়, অর্থাৎ যিনি বিশ্বের স্রষ্টি, স্থিতি ও লয়কারণ তিনি ‘শিব’ ।

* তস্মিন্ খলু কুরে গার্গ্যাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি ।”—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ।

জিজ্ঞাসু—বুঝিতে পারিলাম, বুদ্ধিমান, ভাগ্যবান, ‘শিব’ শব্দের এই অর্থ হইতেই, শিবের স্বরূপ জানিতে পারেন। কিন্তু আমার বুঝবার শক্তি অল্প, ‘শিব’ শব্দের এই ব্যাখ্যা শুনিয়াও ‘বাহাতে সকলে শয়ন করে,’ আমি এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

বক্তা—যথোপযুক্ত সাধন ব্যতিরেকে কোন বিষয়েরই সিদ্ধি হইতে পারে না। অন্তঃকরণের শুদ্ধিই ভগবানকে জানিবার, ভগবানকে পাইবার মুখ্য সাধন। পাপক্ষয় না হইলে, ভগবানে ভক্তি হয় না। তুমি যে পূজা কর, তাহা যথার্থ পূজা নহে। যথার্থভাবে পূজা করিতে হইলে, কি কর্তব্য, আমি তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। ভগবান্ নারদ বলিয়াছেন, ভগবানকে পাইবার যত প্রকার সাধন আছে, তন্মধ্যে ভক্তিই সর্বাপেক্ষায় শুলভ সাধন (“অগ্ন্যায়ং দৌলভ্যং ভক্তৌ”—নারদভক্তিসূত্র ৫৮)। বাহার দ্বারে ভক্তির উদয় হয় নাই, তিনি কখন “বাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব” এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা অনুভব করিবার যোগ্য হইতে পারেন না।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে ভগবানে ভক্তি হয়? ভক্তির সাধন কি?

বক্তা—‘ভক্তিযোগ সাধন’ নামক সম্ভাষণে আমি তাহা বুঝাইব। ভগবানের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের অনুরূপ হই বস্তুতঃ ভগবানে ভক্তি হইবার মুখ্য সাধন। শ্রুতি ও পুরাণাদি পাঠ করিলে, জানিতে পারা যায়, ভগবানের অনুরূপ-শক্তিই ‘গুরু’, ভগবানের অনুরূপ হই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। “বাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব”, এই স্বল্প অক্ষরাত্মক কথার গর্ভে, কত অমূল্য রত্ন বিরাজ করিতেছে, যখন তুমি তাহা জানিতে পারিবে, তখন কৃতার্থ হইবে। ভাবিয়া দেখ, কে সকলকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ? ভাবিয়া দেখ, বিপদে পড়িলে, কে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে

ক্ষমবান্? হুঃখ দূর করিবার শক্তি কাহার আছে? লৌকিক চিকিৎসকগণ কর্তৃক পরিত্যক্তকে কে রোগমুক্ত করিতে পারগ? জীব হুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ বস্তুতঃ কাহার আশ্রয় লইতে চাহে? কাহার চরণে ‘আমি তোমার’ বলিয়া পুনঃ পুনঃ নমোনমঃ করিতে উৎসুক হয়? শ্রুতি এই সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—‘শম্ভবের’, ‘ময়োভবের’, ‘শঙ্করের’, ‘ময়ঙ্করের’, ‘শিবের’, ‘শিবতরের’ (‘নমঃ শম্ভবায় চ, ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ, ময়ঙ্করায় চ, নমঃ শিবায় চ, শিবতরায় চ।’—শুক্লযজুর্বেদ সংহিতা—ষোড়শ অধ্যায়)।

জিজ্ঞাসু—‘শম্ভব’, ‘ময়োভব’, ‘শঙ্কর’, ‘ময়ঙ্কর’, ‘শিব’, ‘শিবতর’, এই সকল শব্দের অর্থ কি?

বক্তা—যাঁহা হইতে সুখ হয়, বাধা দূরীভূত হয়, তিনি ‘শম্ভব’, অথবা যিনি সুখরূপ—মুক্তিরূপ এবং যিনি ভব বা সংসার রূপ, তিনি ‘শম্ভব’। ‘ময়’ শব্দের অর্থ ‘সুখ’; ‘ময়’ (সুখ) হয় যাঁহা হইতে তিনি ‘ময়োভব’। মহীধর বলিয়াছেন, ‘যিনি সংসার-সুখপ্রদ’, তিনি ময়োভব। ‘যিনি লৌকিক সুখকর, তিনি শঙ্কর। যিনি মোক্ষ সুখকর, তিনি ‘ময়ঙ্কর’। ভগবান্ লৌকিক—পরিচ্ছিন্ন বৈষয়িক সুখের দাতা, অপিচ শাস্ত্রাদি রূপে জ্ঞানপ্রদ বলিয়া, তিনি মোক্ষসুখকারী। মহীধরের মতে ‘শিব’ শব্দ কল্যাণরূপ, নিম্পাপ এই অর্থের এবং ‘শিবতর’ শব্দ অত্যন্ত শিব, এই অর্থের বাচক। ভক্তগণকে নিম্পাপ করেন—বিমল করেন, তাই ভগবান্ ‘শিবতর’। উকটের মতে ‘শিব’ শব্দ শাস্ত্র—‘নির্দীকার’ এবং ‘শিবতর’ অধিক—নিরতিশয় সর্বজ্ঞ বীজ এই অর্থের বোধক।*

* “শং সুখং ভবত্যাশ্রয়াদিতি শম্ভবঃ। যদ্বা শং সুখরূপশ্চাসৌ ভব সংসার রূপশ্চ মুক্তি রূপৌ ভবরূপশ্চ তন্মৈ। ময়ঃ সুখং ভবত্যাশ্রয়ময়োভবঃ সংসারসুখপ্রদঃ তন্মৈ। শং লৌকিকং সুখং করোতি শঙ্করঃ তন্মৈ। ময়ো মোক্ষসুখং করোতি ময়ঙ্করঃ তন্মৈ। * * *

শিবঃ কল্যাণরূপৌ নিম্পাপঃ তন্মৈ। শিবতরোহত্যন্তঃ শিবো ভক্তানাং নিম্পাপান্ করোতি তন্মৈ।”—মহীধর ভাষ্য।

কথা হইল, যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখে সুখী করেন, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করেন, তিনি ‘শিব’, তিনি ‘শম্ভু’, তিনি ‘শঙ্কর’, তিনি ‘ময়োভব’, তিনি ‘ময়ঙ্কর’ ।

যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন এবং যিনি জ্ঞান, ভক্তি দিয়া সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করেন, তিনি “শিব”, এই সকল কথা শুনিয়া, তোমার কি মনে হচে ?

জিজ্ঞাসু—আমি এই সকল কথার তাৎপর্য্য কি, তাহা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না । ধনাভাব, রোগ প্রভৃতি যে, দুঃখের কারণ, তাহা বুঝিতে পারি । ধনের অভাব দূর হইলে, রোগ হইতে মুক্ত হইলে, সুখ হয়, সন্দেহ নাই । শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখেরও বিধাতা ; আমি কি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি ? দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এ যাবৎ কখনো হয় নাই, কখনো অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের দর্শনপাই নাই, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখ কিরূপ সামগ্রী, আমি তাহা জানি না । ‘ধনের অভাব শিব দূর করেন’, ‘ব্যাধির যাতনা শিব নিবারণ করেন’, ‘শিব সর্বপ্রকার দুঃখ নাশ করেন’, এই সকল কথা আমার কাছে অর্থ শূন্য বলিয়াই বোধ হইতেছে । ইহারা যে, মিথ্যা কথা, আমার তাহা মনে হচে না বটে, তবে আমি ইহাদের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না । মালুষ বিদ্যা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হয়, ইহা

“নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ—শিবঃ শাস্তো নিক্ষিকারঃ । শিবতরন্ততো হপ্যধিকো ব্রিনতিশয়সর্বজ্ঞবাজঃ ।”—ঊষট ভাষ্য ।

জানি, কিন্তু ‘শিব’ সৰ্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশ করেন, শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন সুখবিধাতা, একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্য, আমার এখনও হয় নাই । শিবকে কখনো দেখি নাই, শিব ধনের অভাব দূর করেন, শিব রোগের যাতনা নিবারণ করেন, শিবের সৰ্ব্বাধার কোলে সকলে শয়ন করে, মেহময়ী গৰ্ভধারিণী যেমন শিশু সন্তানকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়ান, শিবও সেইরূপ সকল সন্তানকে যথাসময়ে কোলে ঘুম পাড়ান, আপনার মুখ হইতে এই সকল কথা শুনিতেছি, কিন্তু কথা শুনিতেই কি, তাহার যথার্থ বোধ হইতে পারে ?

বক্তা—তোমার কথা শুনিয়া, আমি সুখী হইলাম । আচ্ছা, বলিতে পার, বাহা শুনা যায়, কি ক’রে তাহার যথার্থ অর্থের বোধ হয় ? “বঁাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব,” যিনি সৰ্ব্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্তা, যিনি সৰ্ব্বপ্রকার সুখদাতা, যিনি অজ্ঞানান্ধকারকে দূর করিয়া জ্ঞানালোক প্রদান করেন, যিনি মৃত্যুঞ্জয়—মরণ সাগরে যিনি অমৃতস্বরূপ, যিনি সৰ্ব্বকার্য্যের পরম কারণ, যিনি সকলের আধার, যিনি সদা একলের অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, যিনি স্বয়ং অপাপবিদ্ধ, এবং যিনি ভক্তগণকে নিষ্পাপ করেন, তিনি “শিব,” কি করে এই সকল কথার তাৎপৰ্য্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে ?

জিজ্ঞাসু—আমি কি করে তাহা বলিতে পারিব দাদা ?

বক্তা—ইহারা যে মিথ্যা কথা নহে, অসম্ভব কথা নহে, তাহা তোমার মনে হুচে ? তুমি যে, ইহাদিগকে মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলে উড়াইয়া দিতে পারিতেছ না, তাহার কারণ কি ?

জিজ্ঞাসু—শাস্ত্র মিথ্যা বা অসম্ভব কথা বলিবেন কেন ? বাহা শাস্ত্রে আছে, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে ? আপনি যে সকল কথাকে সত্য বলিয়া, পরম হিতকর বলিয়া আমাকে শুনাইতেছেন, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে ?

বক্তা—শাস্ত্র মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কি করে তোমার এইরূপ নিশ্চয় হইল, রমা ?

জিজ্ঞাসু—আপনার কৃপাকণা পাইয়াছি বলিয়া । বহুদিন, বহুবান্ধব শুনিয়াছি, “বেদ, সত্য, ব্রহ্ম, ভগবান্,” ইহার এক পদার্থ । যিনি সত্যময়, যিনি মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করেন, সত্য জ্ঞান দিবার জন্ত যাহার আবির্ভাব, তিনি কি মিথ্যা বলিতে পারেন ? তাহার কি মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন হইতে পারে ?

বক্তা—সর্বাস্তঃকরণে আশীর্বাদ করিতেছি, করুণাময়, জ্ঞান ও প্রেমময় শিবের কৃপায় তোমার হৃদয়ে যথার্থ শিবভক্তির উদয় হোক, শিব কে, শিবের কৃপায় তুমি তাহা যথার্থভাবে অবগত হও । শিব কৃপা না করিলে, কেহই শিবকে বিশুদ্ধ ভাবে, পূর্ণরূপে জানিতে পারে না ।

সংসারে নাস্তিক ও আস্তিক এই উভয়ই চিরদিন আছেন, চিরদিনই থাকিবেন, যুগভেদে সংখ্যার তারতম্য হইলেও, এই উভয়ের মধ্যে কাহারও একেবারে অভাব হয় না, প্রাকৃতিক নিয়মে হইতে পারে না । যাহারা বলেন, ঈশ্বরবিশ্বাস, শরীরাত্মার পশ্চাৎ অন্তরাত্মা আছেন, দেবতা আছেন, দেবতার স্তব ও উপহারাদি দ্বারা প্রসন্ন হইলে, ভাল করেন, অপ্রসন্ন হইলে, অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের শরণাগত হইলে, মানুষের সর্বপ্রকার দুঃখের অবসান হয়, যাহা যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা সে পাইয়া থাকে, তাহার কোন বিষয়ের অভাব থাকে না, এবশ্চকার বিশ্বাস মানুষের প্রথমাবস্থায়—অশভ্য বা অর্ধসভ্যাবস্থায় দিনেই হইয়া থাকে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে, এবশ্চকার বিশ্বাস বিচলিত হয়, ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, তাহাদের এই প্রকার মত যে, বিশুদ্ধ ও ব্যাপক সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইতে জন্মলাভ করে নাই, তাহা স্থির, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । যে অবস্থাকে ইহারা সভ্যাবস্থা বলেন, সে অবস্থাতেও কৃতবিদ্য স্ত্রীকু বুদ্ধিদম্পত্য পুরুষদিগের মধ্যে আস্তিককে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বরের ভক্তিঃ সম্পূর্ণ

আস্থাবানের ছবি নয়নে পতিত হয় । অতএব কৰ্ম্ম অনাদি, কৰ্ম্মভূমিও অনাদি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় প্রবাহরূপে নিত্য, বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল ও ফল হইতে আবার বীজ উৎপন্ন হয়, বীজ হইতে অঙ্কুর প্রভৃতির উৎপত্ত্যাতির প্রবাহের যেমন কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ জগতের বিকাশ ও বিনাশ বা লয়, প্রবাহরূপে নিত্য, ইহাদের কখন একেবারে উচ্ছেদ হয় না । সংসারে উন্নতির পর অবনতি পর্য্যায়ক্রমে হইয়া থাকে, যাহা বস্তুতঃ সং—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার কখন একেবারে অভাব হয় না, এবং যাহা বস্তুতঃ অসং, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে নাই, তাহার কখন উৎপত্তি বা সত্তাব হয় না । অতএব ঈশ্বরবিশ্বাস বা আন্তরিকতা যে, অসত্যাবস্থারই সামগ্রী, সত্যাবস্থায় ইহা থাকিতে পারে না, এই মত অদূরদর্শিতা হইতে, অসম্পূর্ণ সন্দর্শন ও পরীক্ষা হইতে ওগলাভ করিয়াছে । ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্বিমুখ এই উভয়ই এখন আছেন, পূৰ্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন । তবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের আবির্ভাব-তিরোভাবানুসারে ভাল-মন্দ ভাবের আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে, কখন উন্নতি, কখন অবনতি হয়, গুণকৰ্ম্মবিভাগানুসারে সকল ভাবেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । এক ব্যক্তি যাহা স্বভাবতঃ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, অন্য এক ব্যক্তি বহু ক্রেশেও তাহা বুঝিতে পারেন না, যাহার যাদৃশ প্রতিভা বা সংস্কার, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন, পূৰ্ব্বকৰ্ম্মসংস্কারানুসারে বুদ্ধির ভেদ হয়, প্রবৃত্তি ও কৰ্ম্মচর ভেদ হয় । অতএব যাহার যাদৃশ প্রতিভা তাহার তাদৃশ হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম । যাহা হয়, তাহা কেন হয়, সকলেই কি যথার্থভাবে তাহা জানিতে ইচ্ছুক হন ? সকলেই কি, বিশুদ্ধ ভাবে তত্ত্ব বিচার করিতে সমর্থ ? দেশ-ভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে যে, বুদ্ধি, বিশ্বাস, ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম প্রভৃতির ভেদ হইয়া থাকে, তাহা কি মিথ্যা ? কিন্তু সকলেই কি, ইহা কেন হয়, যথাযথভাবে তাহা জানিবার চেষ্টা করেন ?

‘শিব,’ কে, বিশিষ্ট প্রকৃতির প্রেরণায় কাহারও তাহা জানিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়, শিবের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত কেহ প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কেহ বা ইহা জানিবার যে, কোন প্রয়োজন আছে, তাহাই বুঝিতে পারেন না, যিনি শিবের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, এই ব্যক্তি পণ্ডশ্রম করিতেছে, যাহা করিয়া কোন লাভ নাই তাহা করিতেছে, এই বলিয়া, তাঁহাকে উপহাস করেন, ভ্রান্ত বলিয়া, বর্বর বলিয়া, উপেক্ষা করেন । যিনি বিচারশীল, যিনি বস্তুতঃ জীবিত, তিনি কোন কার্যের কারণানুসন্ধান না করিয়া থাকিতে পারেন না । বিচার করিবার প্রবৃত্তি, সাধুভাবে বিচার করিবার শক্তি, পূর্ব বাসনা বা অভ্যাসজনিত সংস্কারানুসারে, গুণভেদ নিবন্ধন ভিন্ন হইয়া থাকে ।

“যাহাতে সকলে শয়ন করে, তিনি শিব,” যিনি সর্বপ্রকার দুঃখ দূর করেন, সাংসারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সুখেরই যিনি দাতা, যিনি জ্ঞান, ভক্তি দিয়া নিষ্পাপ করিয়া, মানুষ্যের সর্বপ্রকার কল্যাণ করেন, যিনি কল্যাণময়, যিনি ধনের অভাব মোচন করেন, যিনি রোগের যাতনা নিবারণ করেন, তিনি ‘শিব’, এই সকল কথা সাধারণ, অথবা ইহার উন্নতের প্রলাপ, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, যুক্তিহীন কথা, যথার্থভাবে তাহা বিচার করিবার শক্তি যাহার আছে, তিনিই এই সকল কথা শুনিয়া বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ।

জিজ্ঞাসু—আপনার অনন্ত দয়ায় আমি অনেক দুর্কৌণ্ড বিষয় বুঝিতে পারিতেছি । শিবই যে বস্তুতঃ সুখময়, শিবই যে, সকলের সর্বদুঃখহর্তা, সকলের সর্বপ্রকার সুখদাতা, সুখময়, দয়াময়, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ শিবই যে, রোগার্ভের ভিষক, তিনিই যে ভবরোগবৈদ্য, শিবই যে, অকিঞ্চনের সর্বস্ব, দরিদ্রের নিত্য কোষাগার, যাহাতে ইহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারি, দয়া করে আমাকে তাদৃশ উপদেশ প্রদান করুন ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

শিবই বস্তুতঃ কল্যাণময়, সুখময়, দয়াময়, সর্ববশক্তিমান্

শিবই রোগার্ক্তের ভিষক, তিনিই ভবরোগবৈজ্ঞ,

তিনিই অকিঞ্চনের সর্ববস্তু, তিনিই

দরিদ্রের নিত্য কোষাগার ।

বক্তা—“শিব” কে, তাহা না জানিলে, শিব ধনের অভাব দূর করেন, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, শিব সাংসারিক সুখের দাতা, শিবই অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের বিধাতা, এই সকল কথা যে, অর্থশূন্যরূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ । মানুষ বিজ্ঞা, ব্যবসা, কৃষিকার্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া রোগমুক্ত হয়, অল্পজ্ঞ, হুলদর্শী, বিচারবিহীন মানুষেরা ইহাই জানে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা একবারও ভাবেনা, যে বিজ্ঞাই সুখহেতু বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়, সেই বিজ্ঞাদের স্বরূপ কি, উহাদের আশ্রয় প্রসূতি কে ? শিবই যে বস্তুতঃ শিব, তাহা হইতেই যে, নির্গল বিজ্ঞার আবির্ভাব হয়, শিবই যে রোগার্ক্তের ভেষজ, তিনিই যে রোগহর ভেষজ সমূহের সৃষ্টি করেন, সর্বকার্য্যের পরম কারণ কল্যাণময় সর্বাধার শিবই যে সকলে শয়ন করে, শিবই যে বুদ্ধিরূপে, হিতাহিতবিবেকশক্তিরূপে জীব জন্মে বাস করেন, শিবই যে সর্বকৰ্ম্ম প্রসবিতা, তাহা বুঝাইতে হইলে, অনেক কথা বলিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে, প্রথমে প্রতিকূল সংস্কার রাশিকে বদলাইতে হইবে, তত্ত্ববিচারের যথার্থ পথ দেখাইতে হইবে, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক এই দ্বিবিধ সত্যের রূপ সম্মুখে ধারণ করিতে হইবে । আমি ক্রমশঃ এই সকল করিবার চেষ্টা করিব, তুমি সাবধান হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর ।

বিচার সম্বন্ধে দুই একটা কথা ।

অন্নপূর্ণা উপনিষদে, পদ্মপুরাণে, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিচারের বহু প্রশংসা, এবং বিচারবিহীনের অত্যন্ত নিন্দা আছে । অন্নপূর্ণা উপনিষদে ও পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, যাহার চিত্ত সর্বদা বিচারপর নহে, তাহাকে মৃত বলিয়াই জানিবে, সে শ্বাস, প্রশ্বাস, আহার প্রভৃতি জীবনের কৰ্ম করিলেও, বস্তুতঃ জীবিত নহে, তাহার জীবন অনর্থক ।*

জিজ্ঞাসু—বিচারের বহু প্রশংসা আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি । বিচার কাহাকে বলে, তাহা জানি না, সুতরাং বিচারবিহীনকে কেন এত নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না ।

বক্তা—“বিচার” কাহাকে বলে, তাহা তুমি ঠিক জাননা বটে, তথাপি (বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে না হইলেও) তুমি বিচার করিয়া থাক । ‘যে ব্যক্তি চলিতে চলিতে, উপবেশন কালে, জাগরণ বা নিদ্রাবস্থাতে বিচার না করে, সে মৃত’, এই কথা কিরূপ সারগর্ভ, যখন তোমার তাহা উপলব্ধি হইবে, “বিচার” কোন্ পদার্থ, তুমি যখন তাহা সম্যগ্রূপে অবগত হইবে, তখন তুমিই বলিবে, ‘যাহার চিত্ত সর্বদা বিচারপর নহে, সে মৃত’ এই কথা যথার্থ, ইহা অত্যন্ত সারগর্ভ কথা ।

জিজ্ঞাসু—বিচার কোন্ পদার্থ, কিরূপে যথার্থভাবে বিচার করা যায়, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে । “শিব” কে, তাহা জানিতে হইলে, বিচার পদার্থ সম্বন্ধে প্রথমে কিছু শোনা আবশ্যক ; যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, আপনি “শিব” কে, তাহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বিচারের কথা তুলিবেন কেন ?

* “গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা । ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্যতে ॥”—অন্নপূর্ণোপনিষৎ ।

“গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা । ন বিচারপরং চেতো যস্যাসৌ মৃত এব চ ॥” পদ্মপুরাণ—পাতালখণ্ড ২২ অধ্যায় ।

বক্তা—“শিব”কে, কেবল তাহা জানিতে হইলে, কেন, এমন কোন বিষয় নাই, যাহার স্বরূপ বিনা বিচারে নির্ণীত হয়, বিচারই সাধুদিগের গতি, বিচার না করিলে, মোহভঙ্গ হয় না, অজ্ঞানের নাশ হয়না । বিচার ব্যতীত বিদ্বানদিগের অন্য উপায় নাই, সাধুগণের বুদ্ধি বিচার বলেই অশুভ পরিত্যাগ পূর্বক শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, বিচার দ্বারাই ধীমান্গণের বল, বুদ্ধি, তেজঃ, প্রতিপত্তি, ক্রিয়ানুষ্ঠান ও তাহার ফল এই সমুদায় সফল হয়, কি যুক্ত, কি অযুক্ত, কি সত্য, কি মিথ্যা, তাহা নিশ্চয় করিবার পথে, বিচার মহাদীপস্বরূপ । যথোচিত বিচার শক্তির অভাববশতই মানুষ, শিবের স্বরূপ জানিতে পারে না, যাহা হইতে প্রকৃত কল্যাণ হয়, যিনিই বস্তুতঃ কল্যাণগয়, মানুষ তাঁহাকে জানিতে চায় না, তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না । দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহারা নাস্তিক, যাহারা সর্বশক্তিমানে সর্বশক্তির কেন্দ্রবিন্দুকে ত্যাগ করিয়া, পরিচ্ছিন্ন স্রুতের জন্ত, ক্রুদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে, কেবল বিচার দ্বারাই আমরা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, বিচার দ্বারাই দুর্বিজ্ঞেয় জাগতিক রহস্যের ভেদ হইয়া থাকে, বিচার শক্তিই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট দান, অসাধারণ অধিকার, ইহাই ইতর জীবসম্বৎ হইতে মানুষকে বিশেষিত করে । * দুঃখের সহিত বলিতেছি, বিচারের বিশুদ্ধ বা পূর্ণরূপ ইহারাও দেখেন নাই । যদি তাহা দেখিতেন, তাহা হইলে, নাস্তিক হইতেন না, তাহা হইলে, শিবই যে, বস্তুতঃ শিব, শিবই যে বিচার শক্তির মূল প্রসূতি, শিবই যে সর্ববিধ স্রুতের দাতা, শিবই যে সর্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্তা, শিবই যে বিশ্বের ধ্রুব আধার—অবিচালি-

*“By reason only can we attain to a correct knowledge of the world and a solution of its great problems. Reason is man's highest gift, the only prerogative that essentially distinguishes him from the lower animals.”—The Riddle of the Universe, p.6, by E. Haeckel.

বিশ্রামস্থল, বিনা আপত্তিতে তাঁহারা তাহা স্বীকার করিতেন। তুমি শুনিবামাত্র বিস্মিত হইবে, অবোধ্য, নূতন কথা শুনিতেছি বলিয়া তোমার মনে হইবে, সন্দেহ নাই, তথাপি কোনদিন পরমোপকার হইবে, এই বিশ্বাসে বলিতেছি, বেদ হইতেই বিচার শক্তির স্ফূরণ ও প্রসারণ হইয়া থাকে, বেদই বিচারশক্তির কেন্দ্রভবন। বেদ বিশ্বের প্রাণশক্তি, বেদই বিশ্বের মন বা হিরণ্যগর্ভ, মহাধর তাঁই বলিয়াছেন, শিব শাস্ত্রাদি রূপে জ্ঞান প্রদান করেন, বেদ-শাস্ত্রময়, শিবের জ্ঞানপ্রদত্তই মোক্ষ-সুখকারিত্ব, শিব, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা অজ্ঞানকে প্রোৎসারণ পূর্বক মোক্ষপ্রদ জ্ঞান দান করেন বলিয়াই তাঁহার মোক্ষসুখকারিত্ব সিদ্ধ হয়—(“শাস্ত্রাদি রূপেণ জ্ঞান প্রদত্বাং মোক্ষসুখকারিত্বমিত্যর্থঃ”—শুক্লযজুর্বেদভাষ্য)।

বিচার ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না ; বিচারশক্তি বেদ বা শিব হইতে স্ফুরিত হয়, সম্প্রসারিত হয়, জলাশয়ে লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ করিলে, যেমন চক্রাকার গতি উৎপন্ন হইতে হইতে তাঁরে গিয়া লাগে, সেইরূপ সর্বগত-সর্বব্যাপক সংবিৎ—চিৎশক্তি, প্রাণস্পন্দন দ্বারা চিত্তভূমিতে তরঙ্গ উৎপাদন করে। ইহা হইতে বিচারশক্তির স্ফূরণ হয়, সম্প্রসারণ হয়। বেদ বা শব্দের ‘পর্য’, ‘পশ্যন্তী’, ‘মধ্যমা’, ও ‘বৈথরী’ এই চতুর্বিধ স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম অবস্থা আছে। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে, বেদ বা শব্দের পর্য, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈথরী এই অবস্থা চতুষ্টিয়ের মধ্যে বৈথরী অবস্থাই সাধারণ মানুষের পরিচিত, বেদের আর তিনটি অবস্থা গুহানিহিত—সাধারণের কাছে অপ্রকাশিত, মনীষী—সূতীক্ষ্ণ, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট যোগবিৎ বা যথার্থবেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত বেদ বা শব্দের পরাদি অবস্থা চতুষ্টিয়ের স্বরূপ অন্যের জ্ঞাননেত্রে পতিত হয় না। * জগন্মাতা সীতাদেবীকে কেন সর্ব বেদ-

* চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি তানি বিহত্রীক্ষণা যে মনীষিণঃ।

গুহ্যত্রীণি নিহিতা নেত্রয়ন্তি তুরীয়াং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥—

শাস্ত্রময়ী বলা হইয়াছে, কেন ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী বলা হইয়াছে, কেন আত্মশক্তিকী বিদ্যা বলা হইয়াছে, সীতাতত্ত্ব নামক সম্ভাষণে আমি তাহা তোমাকে বুঝাইতেছি । অতএব বিচারতত্ত্ব সম্বন্ধে এখানে অধিক বলা নিম্প্রয়োজন । শিব যে, সর্বপ্রকার স্থখদাতা, শিবই যে নিখিল বাধা দূর করিয়া সকলের শান্তিবিধাতা, শিবই (পরমাত্মাই) যে, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা, শিবই যে অমুগ্রহশক্তি—জগদগুরু, জগতের তত্ত্বজ্ঞানাকারের হস্তা, সর্বমঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান্ করুণাময়, প্রেমময়, সর্বজ্ঞ শিবই যে, নিত্য ও অনিত্য ধনদাতা, আশ্বি-ব্যাধির নাশকর্তা, শিবই যে, ভবরোগ-বৈজ্ঞ, পূর্ণভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে, বিচার শক্তির তত্ত্ব পূর্ণভাবে অবলোকন করিতেই হইবে; বেদের স্বরূপ দেখিতেই হইবে । বিচারই আন্তর ও বাহ্য জগতের মূল কারণ । অথর্ববেদ বলিয়াছেন—“যাহা আন্তর, তাহাই বাহ্য, যাহা বাহ্য, তাহাই আন্তর ।” আন্তর জগৎই যে, বাহ্যজগতের আকার ধারণ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কোন কোন ধীমান্ অনুভব করিয়াছেন, ইচ্ছাশক্তিই সর্বপ্রকার স্থূল-শক্তির মূল, বিচার শক্তিই আন্তর ও বাহ্য জগতের আত্মশক্তি । শব্দ বা ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইয়াছে, দেবতারাও শব্দ বা বেদ প্রসূত । আশা হয়, কালে বিচারশীল আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই পরম সত্যের রূপ দেখিতে পাইবেন, কৃতকৃত্য হইবেন । পূর্বে বলিয়াছি, এই সকল কথা তোমার বোধগম্য হইবার নহে, অথবা কেবল তোমার কেন, আমার বিশ্বাস, এই সকল কথার মূল্য কত, যথার্থভাবে তাহা অবধারণ করিবার সামর্থ্য ইদানীন্তর অল্পব্যক্তির আছে । জপ, ধ্যান, ভক্তিপূর্বক একাগ্রচিত্তে স্তবপাঠ ইত্যাদি দ্বারা যে, অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হয়, মন্ত্রশক্তি দ্বারা যে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি আধিদৈবিক দুঃখের শাস্তি হয়, তাহা সত্য, তাহা মিথ্যা বা কল্পনামূলক নহে । স্থূল ভেষজ দ্বারা যে প্রাকৃতিক নিয়মে রোগশাস্তি হইয়া থাকে, মন্ত্রজপ, স্তবপাঠ ইত্যাদি

দ্বারাও সেই প্রাকৃতিক নিয়মেই সাধারণ চিকিৎসকদিগের অসাধ্য বোধে পরিত্যক্ত রোগী নিরাময় হয়, শাস্তি পায় ।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে তাহা হয়, তাহা বুঝিতে না পারিলেও, মন্ত্র বা মানসশক্তি দ্বারা যে, অসাধ্য রোগেরও উপশম হয়, আমি কি তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি ? এক বৎসর হইতে নয় বৎসর পর্য্যন্ত কালবক্ত্রে ছিলাম, বাঁচিবার কোন আশাই ছিলনা, বেবল অপনার ইচ্ছাশক্তি, আপনার দয়া, আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছে । আপনি যদি রূপাপূর্ব্বক আমার প্রাণ রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে কি, আমি আজ আপনার শাস্তিময় চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া এই সকল অমৃতময় উপদেশ শুনিতে পাইতাম ? কেবল আমি কেন, আমার মত বহুব্যক্তিই আপনার রূপায় প্রাণ পাইয়াছেন । তাঁহারা স্বীকার করুন, বা না করুন, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আমি আপনাকেই প্রাণদাতা বলে মনে মনে পূজা করিব, মন্ত্র বা মানসশক্তির বীৰ্য্য যে, অমোঘ, এতদ্বারা যে, অসাধ্যও সাধিত হইতে পারে, অত্ৰকে (আবশ্যক হইলে) তাহা জানাইব ।

বক্তা—আমি যে, তোমাকে, তুমি বালিকা হইলেও, এই সকল কথা (যাহারা সাধারণের দুর্কৌধ্য, যে সকল কথা সাধারণের প্রীতিকর নহে) শুনাইতেছি, তাহার কি কোন কারণ নাই ? আমার মুখ হইতে যাহা যাহা শুনিতেছ, সেই সকল শব্দস্পন্দন তোমার চিন্তাকাশে সংস্কাররূপে বিद्यমান থাকিবে ; যে প্রাকৃতিক নিয়মামুসারে দুইটা বিজাতীয় বস্তুর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ক্রিয়া হইতে বিদ্যুৎশক্তির আবির্ভাব হয়, সেই প্রাকৃতিক নিয়মামুসারে একদিন, চিন্তাকাশে লগ্ন ঐ শব্দ সংস্কার হইতে তোমার বিচারশক্তির স্ফুরণ হইবে, তুমি বেদ বা শিবের রূপায় আপনা হইতে আমার (আপাততঃ দুর্কৌধ্য হইলেও) এই সকল উপদেশের তাৎপর্য্য বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে । ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, “প্রাতিভ জ্ঞান হইতে, অত্ৰ কারণ ব্যতিরেকে, মাহুষের সর্ব্বজ্ঞতা হইয়া

থাকে, এ জ্ঞানের কোন বিষয়ই অজ্ঞেয় থাকে না। উপদেষ্টার বাণী যদি কেবল মৃত জড় স্পন্দন না হয়, যদি ইহা তাঁহার প্রকাপ্ত, বহুশঃ অনুভূত বিমল প্রাণ বা বেদের স্পন্দন হয়, এবং উপদেষ্টার হৃদয়ও যদি স্বচ্ছ হয়, উপদেশের প্রাতিবিম্ব যথার্থভাবে গ্রহণ করিবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে, উহা নিশ্চয় অভীষ্ট ফল প্রসব করে, কখন বুঝা হয় না।”

বিচার যে, বেদমূলক, বিচার হইতেই যে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত কোন সন্দেহ নাই। বেদই বিশ্বের প্রাণশক্তি (“প্রাণ ঋচইত্যেব বিদ্বাং”—ঐতরেয় আরণ্যক) ; নিখিল শব্দ বিচারপর, জ্ঞান-বিজ্ঞানপারদর্শী, বিশ্বের পরমবন্ধু মহর্ষিগণ প্রাণ বা বেদস্বরূপ (“সর্বঃ শব্দজাতং মহর্ষিজাতং চ প্রাণস্বরূপমিত্যেবোপাসীত”—ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্য)। ‘ঋষি’ শব্দ যে নিমিত্ত বেদের বাচক হইয়াছে, যথাসময়ে তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিব। যিনি বিচারবিহীন, তাঁহাকে কি নিমিত্ত ‘মৃত’ বলা হইয়াছে, এখন বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রাণের স্পন্দন যদি ছন্দান্তরে হয়, তাহা হইলে, বিদ্বাং প্রকাশের দ্বারা বিচার শক্তির স্ফূরণ হইবেই। যিনি বিচারবিহীন, তমোগুণের আধিক্য ও সত্ত্বগুণের হ্রাস বশতঃ যাঁহার বিচার শক্তির (আকাশে স্পন্দন কম হইলে, যেমন আলোকের অভিব্যক্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ) স্ফূরণ হয় না, তিনি মৃত বা জড়বৎ সন্দেহ নাই। বুঝিতে পারিতেছ কি, আমি শিবের শিবত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়া, কি কারণে ‘বিচার’ নামক পদার্থের কথা তুলিয়াছি।

জিজ্ঞাসু—পূর্ণভাবে বুঝিতে না পারিলেও, এই সকল কথা শুনিয়া, বিপুল আনন্দ হইতেছে। শিবের স্বরূপ বুঝাইতে হইলে, ‘যাঁহাতে সকলে শয়ন করেন,’ যিনি সর্বপ্রকার স্থখদাতা, যিনি সর্বপ্রকার দুঃখের নাশকর্তা, যিনি বেদশাস্ত্ররূপে জ্ঞানদাতা এবং মুক্তিস্থখদায়ী, তাঁহার স্বরূপ পূর্ণভাবে জানিতে হইলে, ‘বিচার’ পদার্থ সম্বন্ধে কিছু বলা যে, আবশ্যক, তাহা আমার

অসুস্থ হইয়াছে । চলিতে চলিতে, উপবেশন কালে, জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সর্বদা যিনি বিচারপর নহেন, তিনি ‘মৃত,’ এই কথা যে অতিমাত্র সারবত্তী, আমার তাহা বোধ হইয়াছে । বিচারই আস্তর ও বাহ্য জগতের মূল, বিচার হইতেই আস্তর ও বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে ; আচ্ছা ! যে দিন আপনার কুপায় এই অমূল্যোপদেশের তাৎপর্য গ্রহণের যোগ্যতা পূর্ণভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, সেইদিন যে, কত সুখী হইব, কত লাভবতী হইব, তাহা ভাবিলেও, অপূর্ণ আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হয় । *

বক্তা—যিনি সাংসারিক সুখদাতা, যিনি দারিদ্র্য, রোগ প্রভৃতি সাংসারিক বাধা দূর করেন, এবং যিনি জ্ঞান ও ভক্তি দিয়া, সংসার হইতে মুক্ত করেন, অপরিচ্ছিন্ন সুখে সুখী করেন, তিনি “শিব”, এই সকল কথা শুনিয়া তোমার কি মনে হচে, তোমাকে আমি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তুমি আমার এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলে, ‘শিব সাংসারিক সুখদাতা এবং তিনি অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখেরও বিধাতা, আমি কি এই কথার অর্থ বুঝিতে পারি ? দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি এ যাবৎ কখন হয় নাই, কখন অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্য সুখের দর্শন পাই নাই, অপরিচ্ছিন্ন বা নিত্যসুখ কিরূপ সামগ্রী, আমি তাহা জানি না । “ধনের অভাব শিব দূর করেন,” শিব সর্ব-দুঃখের নাশ করেন, “ব্যাধির যাতনা, শিব নিবারণ করেন,” এই সকল কথা আমার কাছে অর্থশূন্য বলিয়াই, বোধ হইতেছে’ । তোমার মুখ হইতে আমার প্রশ্নের এই প্রকার উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া, আমি অত্যন্ত আনন্দিত-হইয়াছিলাম । আমার উক্ত প্রশ্নের তোমার মত বালিকার মুখ হইতে আমি এই প্রকার উত্তরই আশা করিয়াছিলাম । তুমি বলিয়াছিলে, ‘মানুষ বিজ্ঞা, ব্যবসা, কৃষিকাৰ্য্য, শিল্প প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জন করে, চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিয়া, রোগমুক্ত হয়, ইহা জানি, কিন্তু “শিব সর্বপ্রকার দুঃখের নাশ করেন,” একথা বুঝিতে পারিবার ভাগ্যোদয় আমার এখনও হয় নাই । “শিবই যে, সর্বপ্রকার দুঃখের নাশ-

কষ্ট। এবং তিনিই যে, নিখিল সুখবিধাতা”, করুণাময় শিবের কৃপায় এইবার তোমার এই কথা বুঝিবার ভাগ্যোদয় হইবে ।

কৃষিকার্য্য দ্বারা ধন হয়, বিত্তা দ্বারা ধন হয়, গাভুস ব্যবসা করিয়া ধনবান্ হয়, শিল্প দ্বারা ধন প্রাপ্তি হইয়া থাকে, ধনলাভের এই সকল উপায়ের তত্ত্বাত্মসন্ধান করিলে, তোমার বোধ হইবে, সর্ব্বশক্তিমাত্ম করুণাময় শিবই, এ সকল উপায়ের মূল কারণ ।

জিজ্ঞাসু—ধনোপার্জনের এই সকল উপায়ের কিরূপে তত্ত্বাত্মসন্ধান করিব ? শিবই কৃষিকার্য্যাদি ধনলাভের উপায় সমূহের মূল কারণ, কেমন করে তাহা উপলব্ধি হইবে ?

বক্তা—বিচার দ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে, বিচারশক্তি তোমাকে বুঝাইয়া দিবে, কৃষিকার্য্যাদির শিবই মূল কারণ । পূর্বে বলিয়াছি, বথারীতি বিচার না করিলে কোন বিষয়ের তত্ত্ব দর্শন হয় না ।

জিজ্ঞাসু—কিরূপে বিচার করিব, তাহাত আমি জানিনা, আমাকে বিচার করিতে শিখাইয়া দিন ।

বক্তা—কৃষিকার্য্য দ্বারা ধাত্মাদি শস্ত্র উৎপন্ন হয় । কৃষক ভূমি কর্ষণ করে, বীজ বপন করে । কৃষক কি, বীজ উৎপাদন করিতে পারে ? কৃষক কি ভূমিকে বীজোৎপাদিকা শক্তি দিতে পারে ? কৃষক বীজ বপন করিল, কিন্তু বৃষ্টি হইল না, কৃষকের কি, বৃষ্টি করিবার শক্তি আছে ? প্রচুর ধাত্মাদি শস্ত্র জন্মিয়াছে, কৃষক আনন্দে নাচিতেছে, অল্পদিনের মধ্যে শস্ত্র পাকিবে, বহুধন লাভ হইবে, এই প্রকার আশায়ুক্ত হৃদয়ে কৃষক দিন কাটাইতেছে, এমন সময়ে প্রবল ঝড় হইল, সব শস্য নষ্ট হইয়া গেল, অথবা শলভ (পতঙ্গপাল)-গণ শস্য খাইয়া ফেলিল । ঝড়কে নিবারণ করিবার শক্তি কৃষকের নাই, পতঙ্গপাল হইতে শস্য বাঁচাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই । এখন ভাবিয়া দেখ, যিনি ভূমিকে শস্য উৎপাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন, যিনি ঝড়, পতঙ্গপালকে নিবারণ করিতে পারেন, অত্যাশ্চর্য্য বিষয় হইতে শস্যকে

বাঁচাইতে পারেন, তিনিই কি কৃষিকার্য্য নিষ্পত্তির, ধাত্যাদি শস্যোৎপত্তির মূল কারণ নহেন ?

সর্বেশ্বর, সর্বকার্য্যের পরম কারণ, মঙ্গলময় শিব, ভূমিকে শস্য উৎপাদন করিবার শক্তি দিয়াছেন, বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকাদি শক্তি শিব প্রদান করিয়াছেন, যথা সময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টিপাত, সর্বশক্তিমান কল্যাণময় সর্বকৰ্ম্মসাক্ষী শিবের ইচ্ছাধীন, জীবের শুভাশুভ কৰ্ম্মানুসারে কৰ্ম্মফলদাতা শিব, পৰ্জ্জন্তুরূপ ধারণ করিয়া, বৃষ্টি প্রদান করেন, জীবের কৰ্ম্মানুসারে যুগপৎ হ্রাসবান ও বৃদ্ধিসাগর শিব, ঝড়রূপে শস্যাদি নষ্ট করেন। অতএব শিবই কৃষিকার্য্যাদির মূল কারণ। মানুষ বিদ্যা ও শিল্প দ্বারা ধনার্জন করে, তুমি ইহাই জান, অথবা কেবল তুমি কেন, মানুষের মধ্যে অনেকের তাহাই দৃঢ় ধারণা, কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, শিবই নিখিল বিদ্যা ও শিল্পের মূল প্রসূতি, শিব বেদ বা শব্দরূপে সর্ববিদ্যার, অখিল শিল্প-কলার আদি উপদেষ্টা (“সঃ সর্ববিদ্যা-শিল্পানাং কলানাং চোপবন্ধনী। তদ্বশাদভিনিষ্পত্তৌ সর্বং বস্তু বিভজ্যতে ॥”—বাক্যপদীয়)। শিব যদি বেদরূপ আত্মমূর্ত্তি ধারণপূৰ্ণক, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রদান না করিতেন, তাহ হইলে, ত্রিভুবন অন্ধ ও মুকবৎ হইত, তাহা হইলে, কেহ কখন জ্ঞান-বিজ্ঞানবান হইতে পারিত না, শিল্পকলার আবিষ্কার ও উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইত না। * মার্কণ্ডেয় ভূর্গাসপ্তশতীতে উক্ত হইয়াছে, চতুঃষষ্টি কলাযুক্ত সমস্ত বিদ্যা জগন্মাতা সর্বেশ্বরী শিবা বা ভূর্গায়ই অংশ, শিবা বা ভূর্গাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান) রূপে সর্বজনের হৃদয়ে অবস্থান করেন (“বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ * * * সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতৈ।”—ভূর্গাসপ্তশতী)। অতএব যে বিদ্যা-শিল্পাদিকে, তুমি ধন-

* “সাক্ষাত্ত্বান্ যদি বিধায় মূর্ত্তিমাচ্ছাঃ। ততঃ নিজং তদবদিত্য দতোহতিশুভং।
নাজ্ঞাস্যত ত্রিভুবন-ধ্রুবমক্ষয়ক কল্পং। সমস্তমসঙ্গসতামবাস্যং ॥”—

আগঃরহস্য স্তোত্র

প্রাপ্তির উপায় বলিয়া জ্ঞান, সেই বিদ্যাশিক্ষাদির শিষ্টই মূল কারণ । ব্যবসা দ্বারা ধনলাভ হয় বটে, কিন্তু ব্যবসা যে, সফল হয়, ব্যবসায়ে যে ক্ষতি হয় না, তাহার কারণ কি, তাহা তুমি যথাযথভাবে বিচার কর নাই । সর্ব প্রকার কার্য সিদ্ধির সম্বন্ধি, হিতাহিতবিবেকশক্তি, মনের একাগ্রতা, প্রযত্নের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা এবং শুভ প্রারম্ভ, আপাত দৃষ্টিতে ইহারাই কারণ বলিয়া বোধ হয়, সাধারণ সিদ্ধিতত্ত্ব চিন্তকের (অশুভ প্রারম্ভ ছাড়া), ইহাদিগকেই সিদ্ধির হেতুরূপে অবধারণ করিয়া থাকেন + । ভাল করে বিচার করিলে অনুভব হইবে, শিব বা শিবর (পরে বুঝাইব 'শিব' এবং 'শিবা' ভিন্ন নাম হইলেও ভিন্ন পদার্থ নহে) অনুগ্রহই সর্বপ্রকার কার্য সিদ্ধির মূল কারণ । শিব বা শিবাই বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান)-রূপে সর্বজনের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন, বেদে, বেদান্ত নিরুক্ততে শ্রদ্ধাকে—ইহা এইরূপ, এতদ্বারা এই বার্ষ্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এবং প্রকার নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ("শ্রদ্ধা শ্রদ্ধানাং"—নিরুক্ত । "এবমেতদিত্তি বা বুদ্ধিরূপগতং, তদধিদেবতা ভাবাখ্যা শ্রদ্ধেত্যাচ্যতে ।"—নিরুক্তভাষ্য) সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির, সর্বপ্রকার সিদ্ধির নিদান রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব ব্যবসাসিদ্ধি যে, শিবের অনুগ্রহাধীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এ সম্বন্ধে যে সকল সংশয় উদ্ভিয়া থাকে, যথার্থ ভাবে বিচার করিলে, সেই সকল সংশয়ের নিরাস হয় ।

+ মনের একাগ্রতা, প্রযত্নের অশিথিলতা, অধ্যবসায়ের দৃঢ়তা, এতদ্বারা আমি নিশ্চয় সিদ্ধমনোরথ হইব, এবং প্রকার 'ধুব' বিশ্বাস ইহারাই সাধারণতঃ সিদ্ধির (Success) কারণ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে । অনুকূল প্রারম্ভের দিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, ঈশ্বরের অনুগ্রহকেও ইহার সাধারণতঃ সিদ্ধির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না । সুসদর্শিতাই, বিচার শক্তির সমীচীন বিকাশভাবই ইহার কারণ ।

"This is the threefold key of attainment : (1) Insistent desire ; (2) Confident expectation ; and (3) Persistent will ".—The Psychology of Success, by W. W. Atkinson.

তুমি যে কোন কৰ্ম করিতে প্রবৃত্ত হও, শ্রদ্ধা—এই কৰ্ম করিলে, আমার এই ফললাভ হইবে, এবং শ্রদ্ধাকার দৃঢ় বিশ্বাস, যে, তোমাকে তৎকৰ্ম করিতে প্ররূপিত করে, তাহা বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পার। ‘শিব’, শ্রদ্ধারূপে জীবকে কৰ্ম করিতে প্রেরণ করেন, শিবই শ্রদ্ধার অধিদেবতা, শ্রদ্ধার অন্তর্ধানী। চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে, কল্যাণময় শিবের আদেশ মানুষ যথার্থভাবে বুঝিতে পারেনা, ‘শিব’ কি করিতে বলিতেছেন, অন্তত প্রারন্ধ-বশতঃ মানুষ তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, অন্তত প্রারন্ধ, সিদ্ধি পথে প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান না হইলে, মঙ্গলময় শিবের আদেশ ঠিক ভাবে বুঝিতে পারিলে, মানুষের সৰ্বকর্ম্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে কখন বিফলমনোরথ হইতে হয় না। অতএব বলা যাইতে পারে: শিবই ব্যবসাতে কৃতকার্য হইবার মূল কারণ, তাহার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ কর্মফল লাভে সমর্থ হয় না। সীতা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, সীতাই (সীতা ও গৌরী, বা সীতা ও শিবা এক পদার্থ, ইহা স্বরণ করিও) কল্পবৃক্ষ, সীতাই কামধেনু, সীতাই চিন্তামণি, শঙ্খ-পদ্ম-নিধ্যাদি নববিধি, সীতাদেবীকে আশ্রয় করিয়া আছে, সীতাদেবীর ভোগশক্তি, জীবের ভোগার্থ ভোগরূপ কল্পবৃক্ষাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন (‘‘ভোগশক্তিভোগ রূপা কল্পবৃক্ষকামধেনুচিন্তামণি শঙ্খপদ্মনিধ্যাদি নববিধিসমাপ্রিতা * * *—সীতাপনিষৎ)। ‘‘শিব যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার’’ এইবার তোমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

‘‘ধনকে’’ মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না, বহুদূর যে, বহুদূর হইয়াছেন, শিবের অনুগ্রহই তাহার মূল কারণ। জীব কর্ম করে, জীবের ফল দান দ্বারা তাহাকে অনুগ্রহীত করেন। জ্ঞানদর্শনপ্রণেতা মহর্ষি গৌতম এই সত্য জানাইবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, ‘‘জীবই কর্মফল প্রাপ্তির কারণ, জীবের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তাহার কর্মফল প্রাপ্তি হয় না, (‘‘জীবঃ কারণং পুরুষ কর্মফলদর্শনাৎ ॥’’—জ্ঞানদর্শন ৪।২)।

জিজ্ঞাসু—আমি যথাশক্তি মন দিয়া, আপনার উপদেশ শুনিতেছি, সব বৃত্তিতে না পারিলেও, আপনার এই সকল কথা শুনিয়া, আমার অভিযাত্রী লাভ ও আনন্দ হইতেছে। আপনার উপদেশ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হই একটা প্রশ্ন উদ্ভূত হইয়াছে, আদেশ পাইলে জিজ্ঞাসা করি।

বক্তা—বাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, নির্ভয়ে তাহা জিজ্ঞাসা কর।

জিজ্ঞাসু—মানুষ কৰ্ম না কৰিলে, “শিব” কি তাহাকে ধনাদি দেন ?
কৰ্ম না কৰিলে কি ফলপ্রাপ্তি হয় ? কৰ্ম না কৰিলে, যদি ফলপ্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে, শিবকে কৰ্মফলপ্রাপ্তির কারণ বলিবে কেন ? তাহা হইলে, কৰ্ম, নিজ স্বভাবেই ফল প্রসব করে, এই কথা না বলিব কেন ? যদি কেহ ধনাদির জগু কৰ্ম না করিয়া একাস্তমানে কেবল শিবেরই পূজা করেন, তাহা হইলে ‘শিব’ কি, তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু, তাহার অভীষ্ট সামগ্রী প্রদান করেন ? কোন ক্রমক যদি, শিবের শরণাগত হয়, ‘ঠাকুর ! যথাসময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, যেন ঝড় হয় না, যেন শিলা বৃষ্টি হয় না, ঠাকুর ! পলপালে যেন আমার শস্ত্র থাইয়া ফেলে না’, শিবের কাছে এইপ্রকার প্রার্থনা করে, ‘শিব’ কি, তাহা হইলে, তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করেন ? তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন ? শিবের পূজা করিলে তাহার শরণাগত হইলে, তিনি কি প্রতিকূল প্রায়ককে নষ্ট করেন ?

বক্তা—শ্রাদ্ধদর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম তোমার এই প্রশ্নগুলির মধ্যে কতিপয়ের সন্ধান করিয়াছেন। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, “দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ কৰ্ম করিয়া, সৰ্ব্বদা, সৰ্ব্বত্র কৰ্মের ফল পায় না; চেষ্টা করিয়াও, মানুষ বখন সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বত্র চেষ্টার ফল পায় না, তখন বৃত্তিতে হইবে, মানুষের কৰ্মফল প্রাপ্তি পরাধীন, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে, মানুষ সৰ্ব্বদা কৰ্মফল ভোগে সমর্থ হইত, তাহার ক্রিয়া কখনো নিষ্ফল হইত না। কৰ্ম করিয়া তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, এবং হয় না, এই উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব কৰ্মফল প্রাপ্তি লক্ষ্যে “কৈবল্য”

কারণ । কৰ্ম না করিলে, ফলপ্রাপ্তি হয় না, ঈশ্বর কৰ্মসাপেক্ষ, কৰ্মানুসারে ঈশ্বর ফল দিয়া থাকেন, জীব কৰ্ম করে, ঈশ্বর ফল দিয়া তাহাকে অনুগ্রহীত করেন ।* ইহার পর তুমি প্রশ্ন করিবে, যে ভাবে যে কৰ্ম করিলে, তাহার ফল প্রাপ্তি হয়, সে ভাবে তৎকৰ্ম না করিলে, তাহার ফল পাওয়া যায় না, শক্তির অভাব বশতঃ আলম্বাদি দোষ নিবন্ধন, অশুভ প্রারন্ধ বা পূৰ্ব কৰ্মের প্রতিবন্ধকতা হেতু, কৰ্মের ফল প্রাপ্তি হয় না, কৃত কৰ্মের ফল পাইবার পথে এই সকল প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে, অবশ্য কৰ্মের ফল লাভ হইয়া থাকে । অতএব ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কৰ্মফল প্রাপ্তির কারণ বলিয়া মানিবার প্রয়োজন কি ?

উত্তর—মানিবার প্রয়োজন আছে । পূর্ণশক্তিমান, জীবের সদা অনুগ্রহকারী, অশুভ পূৰ্বকৰ্মের নাশকর্তা কোন পুরুষবিশেষ যদি না থাকেন, তাহা হইলে, শক্তির অভাব, শক্তির অপূর্ণতা কি করে দূরীভূত হইবে ? তাহা হইলে শক্তিহীন কোথা হইতে শক্তি পাইবে ? অশুভ প্রারন্ধের প্রতিবন্ধকতা কিরূপে অপসারিত হইবে ? পূর্ণ শক্তিমান জীবের সদা অনুগ্রহকারী, অশুভ প্রারন্ধের প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করিতে সমর্থ, এতাদৃশ পুরুষবিশেষ না থাকিলে, তাহার কদাচ শক্তির অভাব দূরীভূত হইত না, আলম্বাদি দোষের নাশ হইত না, অশুভ পূৰ্ব কৰ্ম দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তির কদাচ কৰ্মফলপ্রাপ্তি হইত না ।

অচেতন বা বুদ্ধিহীন, কদাচ বুদ্ধিপূৰ্বক কৰ্ম নিষ্পাদন করিতে পারে না । বাষ্পীয় রথ (কলের গাড়ী) বাষ্পের বলে চলে বটে, কিন্তু ইহা আপনা হইতে স্থির হইতে পারে না, চেতন—বুদ্ধিবিশিষ্ট পরিচালক কর্তৃক নিয়মিত না হইলে, বাষ্পীয় রথ কখনো যথাপ্রয়োজন স্থানে স্থির

* 'ন পুরুষকৰ্মাভাবে কগনিম্পত্তেঃ ।'—জ্ঞানদর্শন ৪।১।২০

'তৎকারিত্বাদহেতুঃ'—ঐ ৪।১।১১

হইতে পারিত না । অতএব কৰ্ম বা বুদ্ধিহীন জড়শক্তি, কৰ্মের ফল দিতে পারে না । জড় বা বুদ্ধিহীন শক্তি, স্বয়ং যোগ্যতানুসারে কৰ্ম করিতে পারে, কিন্তু কখন কোন্ স্থানে কৰ্ম স্থগিত করিতে হইবে, কখন কোন্ স্থানে কৰ্ম আরম্ভ করিতে হইবে, বুদ্ধিহীন, জড়শক্তি তাহা জানে না, স্মরণে ইহা স্বতন্ত্র নহে, ইহা পরতন্ত্র । বাহ্যিক কৰ্মের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (কৰ্ম আরম্ভ করা এবং স্থগিত করা) এই উভয়েই প্রভূতা আছে, তিনি স্বতন্ত্র, তাহাকেই কৰ্ত্তা বলা যায় । কুঠার (কুড়ুল) বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারে, অগ্নি, অন্নপাক করিতে পারে, কুড়ুলের কাটিবার শক্তি আছে, অগ্নির পাক করিবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু ইহারা আপনা হইতে গাছ কাটিতে বা অন্ন পাক করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, তাহা করিবার শক্তি ইহাদের নাই । মহর্ষি গোতম এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, স্বতন্ত্র ঈশ্বর কৰ্মের ফলদাতা, অস্বতন্ত্র কৰ্ম বা বুদ্ধিহীন জড়শক্তি, কাহার কিরূপ কৰ্ম, কখন কাহাকে ফল দিতে হইবে, কখন কাহার কৰ্মের বিপাক কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্থির করিতে পারে না । ‘পুরুষের কৰ্মকে ঈশ্বর ফল দিয়া অনুগ্রহীত করেন’, এই স্থলে “অনুগ্রহ” শব্দের অর্থ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রায়বার্তিককার, আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহাই বলিয়াছেন, (“অপি তু পুরুষকৰ্ম ঈশ্বরোহনুগ্রহীত । কোহনুগ্রহার্থঃ ? যত্থা ভূতং যত্থ চ যদা বিপাককালঃ তত্থা তদা বিনিবৃক্ত ইতি । ” — গ্রায়বার্তিক) ।

জিজ্ঞাসু—এই সকল দুর্বোধ্য বিষয় বুঝিবার শক্তি আমার নাই । ‘শিব’ যে, দরিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, ‘শিব’ যে, ব্যাধির যাতনা নিবারণ করেন, ‘শিব’ যে, সৰ্বদুঃখ হরণ করেন, সৰ্বদুঃখ প্রদান করেন, আমি যাহাতে ইহা বুঝিতে পারি, দাদা ! দয়া করে, আপনার অল্পবুদ্ধি রমাকে আপনি সেইভাবে তাহা বুঝাইয়া দিন ।

বক্তা—তুমি যাহাতে বুঝিতে পার, আমি সেই ভাবেই, তোমাকে

বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। দেখ রমা! শিব যে দারিদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার, “শিব” যে, সর্বদুঃখ হর্তা, “শিব” যে, সর্বসুখ বিধাতা, তাহা বুঝিতে হইলে, “শিব” কে, এবং দুঃখ কিরূপে দূরীভূত হয়, কিরূপে সুখ পাওয়া যায়, আগে এই সকল বিষয় যথার্থভাবে বুঝিতে হইবে, দুঃখ ও সুখের স্বরূপ কি, তাহাও ভাবিতে হইবে। যাহাতে সকলে শয়ন করে, যিনি সকলের আধার, যাহা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, যাহার কোলে ধৃত হইয়া, সকল বস্তু অবস্থান করে, নিদ্রাভিভূত সন্তান যেমন জননীর অঙ্কে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রলয় কালে, মৃত্যু হইলে, সকল বস্তু যাহার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া থাকে, যিনি সর্বত্র, সকলের অন্তরে, বাহিরে সদা বিরাজমান, অতএব যিনি কল্যাণময় তিনি “শিব”। “শিব” কে, তাহা বুঝাইতে যাইরা, আমি তোমাকে বাহা বলিয়াছি, ইহাই তাহার নির্গলিত অর্থ, তাহার সার। “শী” ধাতুর উত্তর “বন্” প্রত্যয় করিয়া, “শিব” পদ সিদ্ধ হইয়াছে। যাহাতে বা যদ্বারা সকলে শয়ন করে (‘‘শেতে হস্মিন সৰ্ব্বম্, শেতে হনেন বা’’—শকার্থ চিন্তামণি)। উগাদি বৃত্তিতে, যিনি শয়ন করিয়া থাকেন, নিদ্রাকালে সকলে যেমন নিশ্চেষ্ট হইয়া, স্থির হইয়া থাকে, ‘শব’বৎ—মড়ার মত হইয়া থাকে, সেইরূপ যিনি সর্বদা নির্বিকার, যিনি নিগুণ, গুণাবস্থারহিত, যিনি সদা শান্ত, তিনি “শিব”, ‘শিব’ শব্দের এই অর্থ উক্ত হইয়াছে (‘‘শেতে তিষ্ঠতি নন্দরতিভ্যাং ন বিক্রিয়তে, গুণাবস্থারহিতঃ শান্তঃ শিবঃ শব্দুঃ’’—উগাদিবৃত্তি)। যিনি মঙ্গলময়, যিনি সুখস্বরূপ, যিনি সকলকে সুখী করেন, যিনি সকলের কল্যাণ বিধাতা, তিনি “শিব”, অভিধানে “শিব” শব্দের এই অর্থও দৃষ্ট হইয়া থাকে (শিবং সুখং তদম্ভাস্তি। অর্শাঙ্ঘচ্। শিবয়তীতি বা তৎ কয়োতীতি গ্যাস্তাং পচাঙ্ঘচ্।—শকার্থ চিন্তামণি)।

জিজ্ঞাসু—‘শব’ হইতে ‘শিব’ হইয়াছেন, এই কথা শুনিয়াছি, এই কথার কি অর্থ দালা?

বক্তা — 'শিব', শববৎ নির্বিকার, স্বয়ং শক্তিযুক্ত হইলে, সগুণ হইলে, ইনি জগতের সৃষ্টি স্থিতিাদি কৰ্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকেন, শিবের—অথও সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার 'সগুণ' ও 'নিগুণ', এই দুই অবস্থা। শিবের এই দুই অবস্থাই নিত্য। শক্তিমান্ শিব, কদাচ শক্তি ছাড়া হইয়া থাকেন না।

জিজ্ঞাসু—আমি যে, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না দাদা ?

বক্তা—ইহাত তোমার গুনিবামাত্র বুঝিতে পারিবার কথা নহে রমা।

জিজ্ঞাসু—আমি কি, ইহা বুঝিতে পারিব ?

বক্তা—জগদগুরু, বিশ্বের অন্তর্গত শক্তির রূপা হইলেই বুঝিতে পারিবে, জ্ঞানময় করুণাবরুণালয় শিবই যে, সকলের অন্ধকার দূর করিয়া, জ্ঞানালোক প্রদান করেন, শিব যে, তোমার অন্তরে, বাহিরে সদা বিরাজমান আছেন রমা। আমার অন্তরে বাহিরে করুণাসাগর, জ্ঞানময়, জ্ঞানদাতা শিব, সৰ্ব্বদা বিরাজমান আছেন, শিবের রূপায় তোমার যখন এইরূপ জ্ঞান হইবে, এইরূপ বিশ্বাস স্পৃঢ় হইবে, শিবের রূপায় তোমার যখন সৰ্ব্বব্যাপী শিবের সৰ্ব্বব্যাপি রূপ, দেখিবার দিব্য নেত্র উন্মোচিত হইবে, (ফুটিবে), তখন তুমি, 'আমি কি, ইহা বুঝিতে পারিব' ? আর এইরূপ কথা বলিবে না।

জিজ্ঞাসু—আপনার এই প্রকার আশ্বাসবাণী, বস্তুতঃ মৃত সঞ্জীবনী, ইহা শবকেও "সঞ্জীবিত" করিতে পারে। আমি ত 'শব' হইতে ভিন্ন নহি।

বক্তা—রমা ! যদি তুমি ঠিক 'শব' হইতে পার, তাহা হইলেই, শিবের রূপায়, তুমি 'শিব' হইবে, তুমি ঠিক 'শব' হইতে পার নাই।

'আমার কিছুই নাই', হে আমার সৰ্ব্ব ! তুমি ছাড়া আমি 'শব', আমি অসং, যখন তুমি এইভাবে আপনাকে 'শব' করিতে পারিবে, তোমার 'আমি', ও 'আমার' ভাবকে সৰ্ব্বময়ের চরণে, তুমি যখন সৰ্ব্বতোভাবে ডুবাইয়া দিতে পারিবে, যেদিন তুমি ঠিক নিরভিমান হইতে পারিবে, যে দিন তোমার মন সম্পূর্ণরূপে রাগদ্বৈষ্যহিত হইবে, সেইদিন তুমি যথার্থ

শব্দ প্রাপ্ত হইবে, সেই দিন ‘শিব’ ও ‘শিবা’ যে এক—অভিন্ন, তোমার এই জ্ঞানস্বরূপ, অবিচ্ছিন্নমুগ্ধ হইয়া, উদ্ভিত হইবেন। যথার্থ ‘শব’ হইতে পারিলেই, শিবের রূপা হয়, শিবের সন্তান, জীব, পাশমুক্ত হইয়া, ‘শিব’ হইয়া থাকে, অবিরাম কল্যাণময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, শাস্তিময়, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময় শিবের সৰ্ব্বাশ্রয় কোলে শয়ন করিয়া, জীব পরমানন্দে বাস করে, আর তাহার আধি-ব্যাদির ভয় থাকে না, আর সে মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না, আর তাহাকে শোকানলে দগ্ধ হইতে হয় না, দুর্ভিক্ষের ঘোরা মৃত্তি, মহামারীর হৃদয়প্রকম্পক ভীষণ রূপ, দারিদ্র্যের অহুত ছবি, আর তাহাকে উদ্বেলিত করিতে সনর্থ হয় না। রমা! যথার্থ ‘শব’ হইবার চেষ্টা ও সর্বপ্রকার যোগ সাধনের, সর্বপ্রকার উপাসনা করিবার চেষ্টা, এক সামগ্রী। তুমি যখন তোমার চিত্তবৃত্তিসকলকে একেবারে নিরোধ করিতে পারিবে, তখন তুমি জাগতিক দৃষ্টিতে ‘শব’ হইবে, পারমাখিক দৃষ্টিতে ‘শিব’ হইবে, আত্মার স্বরূপে অবস্থান করিবে।

জিজ্ঞাসু—‘শিব ও ‘শিবা’ যে অভিন্ন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন।

বক্তা—‘শিবরাত্রি ও ‘শিবপূজা’ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব ‘শিব’ ও ‘শিবা’ যে অভিন্ন, তাহাত বুঝাইতেই হইবে, রমা! যিনি ‘শিব’, তিনিই ‘শিবা’, যিনি ‘শিব’, তিনিই ‘রাত্রি’, তিনিই ‘ভুবনেশ্বরী’। ‘রাত্রি’ কাহাকে বলে, আমি যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি ‘শিবরাত্রি’ কি পদার্থ, শিবরাত্রির শাস্ত্রে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, কৃতকৃত্য হইবে, ‘শিব’কে, ‘রাত্রি’ কোন পদার্থ, সমাগ্রূপে তাহা বুঝিয়া, একটা শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিব—পূজা করিলে, তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে। ‘শব’ হইতে ‘শিব’ হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, সংক্ষেপে যাহা বলিলাম, আশা করি, তাহা হইতে তুমি উহা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবে।

জিজ্ঞাসু—‘শিব’, কে, আপনার রূপায় এইবার তাহা ভাল করে,

বুঝিতে পারিব, আমার এইরূপ আশা হইতেছে, মনে হইতেছে যে, শিবই যে, কল্যাণময়, শিবই যে, সর্ব্বহুঃখহর্তা, শিবই যে, সর্ব্বরোগের নিত্য ভিক্ষু, শিবই যে, ভবরোগবৈথ, শিবই যে, দারদ্রের অক্ষয় নিত্য কোষাগার এইবার এই অমূল্য, এই অমৃতনয় উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইব। “ঠাকুর ! যথাসময়ে, যথাপ্রয়োজন বৃষ্টি যেন হয়, ঝড় হইয়া, শিলাবৃষ্টি হইয়া, আমার শস্ত্র যেন নষ্ট না হয়, পদ্মপালে যেন আগার শস্ত্র খাইয়া ফেলে না, কৃষক যদি স্রুত, সরল বিশ্বাসের সহিত এই প্রকার প্রার্থনা করে, তাহা হইলে, ঠাকুর তাহা শ্রবণ করেন, শরণাগত কৃষকের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন’ । যদি কোন ভাগ্যবান্ নিরন্তর শিবের পূজা করেন, শিবের পূজা ছাড়িয়া, অত্র কাজ করিবার যাহার অবসর হয় না, যাহার ফলে অসরলতার কালিমা নাই, সর্ব্বশক্তিমান্ শরণাগতপালক, তত্ত্বপালনতৎপর “শিব,” এতাদৃশ ভক্তের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন, যাহা তাহার নাই, তাহাকে তাহা প্রদান করেন, এবং স্বয়ংই তাহা রক্ষা করেন, এই সমস্ত যে, মনভুলান কথা নহে, আমি একদিন যথার্থ ভাবে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, আমার এখন এই প্রকাব আশা হইতেছে ।

শিবের অনুগ্রহেই জীব কৃতকৃত্য হয়, সব ছাড়িয়া
 সর্বান্তঃকরণে শিবের শরণাগত হইতে পারিলেই,
 জীবের সর্বদুঃখ দূরীভূত হয় । সর্ব কৰ্ম্মত্যাগ
 পূর্বক শিবের (ঈশ্বরের) শরণাগত হওয়াই,
 প্রকৃত পুরুষকার, ইহা কাপুরুষতা নহে,
 স্থূল দৃষ্টিতে ত্রায়বিরুদ্ধ হইলেও,
 সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহা সম্পূর্ণ
 ত্রায় সঙ্গত ।

বক্তা—রমা ! অত্ৰ কৰ্ম্ম না করিয়া, অনগ্রাসক্ত হইয়া, অবিৰাম
 সৰ্বান্তঃকরণে শিবের পূজা করিলে, তাঁহার শরণাগত হইলে, তাঁহার চরণে
 অখিল আত্মভাব সমর্পণ করিলে, “জীব” “শিব” হয়, সৰ্বশক্তিমান্ হয়,
 সৰ্বজ্ঞ হয়, শিবের অনুগ্রহে সে সব পায়, সৰ্বথা সম্পূর্ণ হয় । শিবের
 উপাসনা ভিন্ন অত্ৰ কৰ্ম্ম করিতে অশক্ত হওয়ায়, অত্ৰ সব কৰ্ম্ম ত্যাগপূৰ্বক
 নিরন্তর শিবের ধ্যান করা, তাঁহার উপাসনা করা, কাপুরুষতা নহে, ইহাই
 বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার । ভগবান্ বেদব্যাস যোগস্থত্ৰের ভাঃস্ব বলিয়াছেন,
 ঈশ্বর, আরাধনাদি সাধন দ্বারা আরাধিত হইলে, ‘ইহার এই অভীষ্ট
 সিদ্ধি হোক্’ এই প্রকার অনুগ্রহ করেন, ঈশ্বরের এই প্রকার অনুগ্রহে
 সনাধি সিদ্ধি হয়, জীবের সর্বপ্রকার সিদ্ধি হইয়া থাকে । ঈশ্বর ইচ্ছা পূর্বক
 শরীর ধারণ করিতে পারেন, বেদ-শাস্ত্র দ্বারা জীবকে জ্ঞান দান পূর্বক মুক্ত
 করিতে পারেন, ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, কৰুণাময় তাহা করিয়া
 থাকেন ।*

* ‘ঈশ্বর প্রণিধানাদি ।’—যোগস্থত্ৰ । ‘ঈশ্বরো বক্ষ্যমানলক্ষণঃ । তস্মিন্
 পরমপুণ্যো প্রণিধানঃ ভাবণাবিশেষঃ । তস্মাদাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ । ঈশ্বরো হি

শ্রীভগবানের নিত্য শরীর আছে, পরমেশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির শরীর, আপাততঃ পরিচ্ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও, উহা বস্তুতঃ নিত্য, বস্তুতঃ বিভূ—জগদ্ব্যাপী । ভগবানের শরীর যদি নিত্য না হইত, বিভূ—জগদ্ব্যাপী না হইত, তাহা হইলে, ভগবানের যথার্থ ভক্তগণ সর্বত্র, সর্বদা স্ব স্ব ভাবনার অনুরূপ ভগবানের শরীর প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না । শ্রীভগবানের শরীর সকল স্থানে, সর্বদা অবস্থিত আছে, ভক্তদিগের ভাবনার অনুরূপ আবিভূত হয় মাত্র ।

জিজ্ঞাসু—ভগবানের শরীর সর্বত্র অবস্থিত আছে, যদি এই কথা সত্য হয়, তাহা হইলে, বৈকুণ্ঠাদি স্থানবিশেষকে ভগবানের আবাস স্থান বলা হয় কেন ?

বক্তা—বৈকুণ্ঠাদি ভগবানের বাসস্থানরূপে প্রসিদ্ধ, সন্দেহ নাই, বৈকুণ্ঠাদি স্থান যে, আছে, তাহা মিথ্যা নহে, আবার ভগবানের শরীর জগদ্ব্যাপী, একথাও সত্য । সত্ত্বগুণের আধিক্যে বৈকুণ্ঠাদি স্থানের আবির্ভাব হইয়া থাকে । যে জন্ম বা যে দেশ গুণে অনেকতঃ বৈকুণ্ঠাদির সদৃশ, ভগবান্ সেই হৃদয়ে বা তদ্দেশে বাস করেন, প্রকটিত হইয়া থাকেন । ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের ভাবনানুসারে ভগবান্ নরসিংহরূপে স্তম্ভ হইতে আবিভূত হইয়াছিলেন ।

জিজ্ঞাসু—ভগবান্ কিরূপে ভক্তের জ্ঞানানারূপ ধারণ করেন ?

বক্তা—তোমার এইরূপ প্রশ্নের অভিপ্রায় কি ?

জিজ্ঞাসু—অনেকে বলেন, ‘শিব নিগুণ,’ ‘শিব পূর্ণ,’ ‘শিব’ নিত্যমুক্ত, শিবের রাগ-দ্বेष নাই, কোনরূপ ক্লেশ নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, তবে ‘শিব,’

সমস্যাধনাদিনা সাধনেন আরাধিতঃ, ‘ইদমন্তেষ্টমন্ত্ৰ,’ ইতি সংসারাদ্বারে তপ্যমানং পুরুষমহুগুহ্যাতীতি ভাবঃ । * * * ইথা তপ্যমানং পুরুষং পরমেশ্বরঃ স্বেচ্ছয়া নির্দ্বাণকায় মধিষ্ঠায় লৌকিক বৈদিক সম্পদায় প্রত্যোত্তকো হনুগুহ্যাতীত্যানবদন্তম্ ।—যোগসূত্র বৃত্তি ।

কিভাবে ভক্তের জ্ঞান নানারূপ ধারণ করেন? তবে কেন ভক্তের হৃৎথে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হয়, ভক্তের হৃৎথে দেখিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ হয়? আমার উক্ত প্রশ্নের ইহাই অভিপ্রায়।

বক্তা—তোমার এই প্রশ্ন অতি সুন্দর, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, ইহার সমাধান অবশ্য কর্তব্য। কপিলদেব, লোকহিতার্থ এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন, মহর্ষি গোতম এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন পূর্বক সমাধান করিয়াছেন, নাস্তিকগণও স্ব-স্ব প্রতিভানুসারে এইরূপ বহু তর্ক করিয়া থাকেন। বেদ-ও-বেদমূলক শাস্ত্র সমূহের উপদেশ—ইন্দ্র—পরমেশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বর নায়া দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন।*

জিজ্ঞাসু—“নায়া” কোন্ পদার্থ? “নায়া” কি ঈশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু?

বক্তা—তৈত্তিরীর আরণ্যক নায়াকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বলিয়াছেন, নায়া পরমেশ্বরের শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, নায়া ক প্রকৃতি এবং নায়াকে—নায়া যাঁহার শক্তি, তাঁহাকে, “মহেশ্বর” বলিয়া জানিবে (“নায়াং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।”—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ)। ‘নায়া’ বা ‘প্রকৃতি’ মহেশ্বর হইতে পৃথক্ বস্তু নহে।

জিজ্ঞাসু—“নায়া” বা ‘প্রকৃতি’ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, এই কথার অভিপ্রায় কি?

বক্তা - অগ্নি হইতে তাপ যেমন ভিন্ন নহে, চন্দ্রমা হইতে জ্যোৎস্না যেমন অভিন্ন, তেমনি ‘শিব’ হইতে ‘শিবা’ বা পুরুষ হইতে প্রকৃতি, শক্তিমান্ হইতে শক্তি, বস্তুতঃ অভিন্ন।

জিজ্ঞাসু—“প্রকৃতি” ও “ঈশ্বর” এই উভয়ের কার্য্য কি?

বক্তা—‘ঈশ্বর’ ও ‘প্রকৃতি’ এই উভয় হইতে বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি

লয় ইত্যাদি সর্ব কার্য নিষ্পাদিত হইয়া থাকে । ‘ঈশ্বর’ ও ‘প্রকৃতি’ এই উভয়ই জগৎরূপ কার্যের কারণ ।

জিজ্ঞাসু—“ঈশ্বর” ও “প্রকৃতি” জগৎ কার্যের এই উভয়কেই কারণ বলিবার প্রয়োজন কি ?

বক্তা—যাহা কার্যরূপে পরিণত হয়, তাহাকে উপাদান বা “সমবায়ী” কারণ বলে । নাটী হইতে ঘট হয়, মৃত্তিকা না থাকিলে, ঘট হয় না; সোণা না থাকিলে, সোণার বালা হয় না, বীজ না থাকিলে, অঙ্কুর হয় না । মৃত্তিকা ঘটাকার ধারণ করে, সোণা বালাদির আকারে আকারিত হইয়া থাকে । যাহা হইতে যাহা হয়, যাহা কার্যরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে উপাদান কারণ বলে । মৃত্তিকা ঘটের, সোণা সোণার বালার, বীজ অঙ্কুরের উপাদান কারণ । কার্য, তাহার উপাদান কারণ হইতে ভিন্ন নহে ; মৃত্তিকা বাদ দিলে, ঘটের “ঘট” এই নাম মাত্র থাকে, সোণার বালা হইতে সোণাকে পৃথক করিলে, বালার “বালা” নাম ছাড়া আর কিছু থাকে না । “ঈশ্বর” জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন না ।

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর জগৎ কার্যের উপাদান কারণ হইতে পারেন না কেন ?

বক্তা—উপাদান কারণের বিকৃতি হয়, উপাদান কারণ নানা আকার ধারণ করে, ঈশ্বরকে জগৎকার্যের, ঘটের মৃত্তিকার ত্রায় উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে, ঈশ্বরকে আর নির্বিকার বলা যায় না ।

জিজ্ঞাসু—জগৎ কার্যের উপাদান কারণ কে ?

বক্তা—“প্রকৃতি” বা “মায়া” জগৎকার্যের (সোণা যেমন সোণার বালার উপাদান কারণ, সেইরূপ) উপাদান কারণ ।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে “ঈশ্বর” কি করেন ? জগৎকার্য নিষ্পাদনে ঈশ্বরের কার্যকারিতা কি ?

বক্তা—প্রকৃতিকে অন্তরালে (মধ্যে) রাখিয়া, ঈশ্বর জগৎ উৎপাদন করেন, জগৎরূপ কার্য, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, বীজশক্তি যেমন অঙ্কুর হয়,

সুবর্ণ হইতে যেমন বাল্য হয়, প্রকৃতি হইতে সেইরূপ বিবিধ বিচিত্রতাময় জগৎ হয় ।

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারে লাভ কি ?

বক্তা—চৈতন্যময় ঈশ্বর, স্বকীয় প্রকাশ স্বরূপে প্রকৃতির অনুবর্তন করেন, কেবল জড়স্বভাব প্রকৃতিই যদি জগতের কারণ হইত, তাহা হইলে, জগৎ জড়রূপ হইত, জীবদিগের যে “আমি” “আমার” ইত্যাদিরূপ বুদ্ধির স্ফূর্তি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইত না । প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন, জড়স্বরূপিণী, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণবিশিষ্টা এবং ঈশ্বরের শরীরভূতা—শরীরস্বরূপা । এই প্রকৃতিতে যখন “আমি” “আমার” ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখন উহা এই জগৎকে প্রসব করিতে সমর্থ হয়, স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হয় । “ঈশ্বর বিস্তুতচৈতন্যময়, ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ” ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই জগৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাঁহাকে জগতের কর্তারূপে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । ঈশ্বর প্রকৃতিরূপ শরীর দ্বারা জগতের উপাদান কারণ, এবং চৈতন্য দ্বারা উহার উৎপাদন কর্তা । প্রশ্ন হইবে, প্রকৃতি যখন জগতের উপাদান কারণ, তখন জগৎ প্রকৃতিস্বরূপই হইল, অতএব ব্রহ্ম হইতে উহা অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া পড়িল । উত্তর । না, তাহা হয় না, “প্রকৃতি” ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন । জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি হইলেও, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, কারণ, ‘প্রকৃতি’ ‘ঈশ্বর’ হইতে অভিন্ন ; জগৎ আবার প্রকৃতি হইতে অভিন্ন ; অতএব জগৎ ঈশ্বর হইতে অভিন্ন ।* জগতের সর্বত্র ‘ঈশ্বর’ বিরাজমান থাকেন । অতএব ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’ এই উভয়েরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, ইহারা পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখেন, “প্রকৃতি” চৈতন্যের জন্য পুরুষের, এবং পুরুষ জগতের উপাদান কারণের নিমিত্ত প্রকৃতির অপেক্ষা

‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’ স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ, এই কথার অর্থ। ৬৭

করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ই অনাদি, উভয়ই “অজ”—উভয়েরই জন্ম নাই। অজা—অনাদি মূল-প্রকৃতিরূপা ‘মায়ী’, ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া, একাই দেব, তিৰ্য্যাক্, মনুষ্যাদি বিবিধ প্রজা প্রসব করিয়া থাকেন।* বিচিত্র কার্যের বৈচিত্র্যের প্রতি বিচিত্র কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, কারণের বিচিত্রতা ব্যতিরেকে কার্যের বিচিত্রতা হইতে পারে না, কারণে যাহা নাই, কার্যে তাহা থাকিতে পারে না, জগতের দিকে তাকাইলে, জগতের প্রত্যেক কার্যই যে, বৈচিত্র্যময়, তাহা উপলব্ধি হয়। অতএব বিচিত্র জগৎকার্যের কারণ প্রকৃতি বা মায়ীও যে, বৈচিত্র্যশালিনী, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। শ্রুতি এই নিমিত্ত বলিয়াছেন, ‘অজা’—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অপিচ ‘অনাদি-কর্মসংস্কারবতী’, এক অজা বা প্রকৃতি হইতে, এই নিমিত্ত, বহুবিধ প্রজার বা বিবিধ, বিচিত্র কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব নহে। ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’ স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর সংযুক্ত, সর্বদা সম্বন্ধ।

জিজ্ঞাসু—“প্রকৃতি” ও “পুরুষ” স্বরূপ-সম্বন্ধে পরস্পর সম্বন্ধ, এই কথার অর্থ কি ?

বক্তা—প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ আগন্তুক নহে। যষ্টিধারী পুরুষের সহিত যষ্টির (লাঠীর) যেমন সম্বন্ধ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ তদ্রূপ নহে, এ সম্বন্ধ অনাদি।

জিজ্ঞাসু—“শিবা”, “গৌরী” বা “উমা” কি, জড়শক্তি ?

বক্তা—“শিবা” পরমাদেবী, “শিবা”, সদাকারা, “শিবা” সংসারের সৃষ্টি,

* ‘অজামেকাং লোহিতগুরুকৃষ্ণাং বহীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাং।

অজো হ্যেকো জুষমাণেঃশুশ্রুতে জহাত্যোনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

“গুণত্রয়াত্মিকা মায়েতুস্তং ভবতি। সা চ দেবতিৰ্য্যঙ্ মনুষ্যাদিক্রপাং

গুণত্রয়াত্মকত্বেন সরূপাং বহুবিধাং প্রজাং জনয়ন্তী। তৈত্তিরীয় আরণ্যকভাষ্য।

স্থিতি, লয়কারিণী, “শিবা” চৈতন্যময়ী, “শিবা” শিবঙ্করী—সর্বপ্রাণির সৃষ্টি-কারিণী, “শিবা” শিব হইতে অভিন্ন। (“সদাকারা পরানন্দা সংসারোচ্ছেদ-কারিণী । সা শিবা পরমাদেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী ॥”—সূতসংহিতা) । “শিবা” ছাড়া শিব নিরর্থক । “শিব” যে, জগৎকারণ হন, তাহা শিবের শক্তি বশতঃ, শিবাশক্তিবিহীন ‘শিব’ নিরর্থক, নিষ্ক্রিয় । জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই উভয়ের সাম্যবতী শিবা, যখন বিশুদ্ধসম্প্রদান হ’ন, জ্ঞানশক্তির যখন আধিক্য হয়, তখন তদুপাধিক শিব, “সর্বজ্ঞ” হইয়া থাকেন । ‘শিবা’ যখন ক্রিয়াশক্তি প্রদান হ’ন, তখন তদুপাধিক শিব (ক্রিয়াশক্তিপ্রদান শিবা বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চিৎ), স্রষ্টব্য পদার্থ সমূহের পর্যালোচনা রূপ ঈক্ষণের কৰ্ত্তা হ’ন । শিবা ছাড়া ‘শিব’ নিরর্থক । শিব বিনা শক্তি এবং শক্তি-রহিত শিব কখন হইতে পারেন না, গৌরী-শঙ্করের ঐক্যকে যিনি সাক্ষাৎ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থজ্ঞানী (“ন শিবেন বিনা শক্তি ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ । উমাশঙ্করয়োবৈক্যং যঃ পশ্নতি, স পশ্যতি ॥”—সূতসংহিতা) । দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ওষধি, বনস্পতি, অগ্নি, পরমাণু, নদ, নদী, পর্বত, সমুদ্র, বিদ্যুৎ, ভক্ষ্য, ভোজ্য, এক কথায় বিশ্বজগৎ শিব-শক্তিময় ।

রুদ্রহৃদয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, রুদ্র সর্বদেবময়, সর্বদেব শিবাত্মক, রুদ্র ব্রহ্ম-বিশ্বময়; সর্ব পুংলিঙ্গ ঈশান, সর্ব স্ত্রীলিঙ্গ ভগবতী উমা, স্থাবর—জঙ্গমাাত্মক সর্বপ্রজা উমারুদ্রাত্মিকা; উমাশঙ্করের যে যোগ, সেই যোগ ‘বিশ্ব’ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । * গোপথব্রাহ্মণ ও সাবিত্রী উপনিষৎ, সর্বিতা কে, এবং সার্বভৌম বা স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইবার সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার হইতেছে, “বিশ্বজগৎ উমা-শঙ্করের রূপ”,

“ব্রহ্মবিশ্বময়ো রুদ্র অগ্নিষোমায়কঃ জগৎ । পুংলিঙ্গং সর্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবতু্যনা । উমারুদ্রাত্মিকাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ । ব্যক্তং সর্বমুমাক্রপং অব্যক্তং তু মহেশ্বরম্ ॥ উমাশঙ্করয়োবৈক্যং স যোগো বিশ্বরূপো ॥”—রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ ।

‘বিশ্বজগৎ হর-গৌরীশঙ্কর’ । যোগবিশিষ্ট রামায়ণে উক্ত হইয়াছে, ‘ভৈরব,’
 তাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া উক্ত করিলাম, তাঁহার যে, মনোময়ী স্পন্দ-
 শক্তি, তাঁহাকেই তুমি “মায়ী” বা “কালী” বলিয়া জানিবে । এই ‘মায়ী’
 শিব হইতে অভিন্ন ; ‘পবন’ ও পবনস্পন্দ যেমন এক পদার্থ, উষ্ণতা (তাপ)
 ও অনল যেমন এক পদার্থ, সেইরূপ চিন্ময় শিব ও তদীয় স্পন্দশক্তিও
 (মায়ীও , সর্বদা এক, কদাচ পৃথক্ নহে । “স্পন্দ” দ্বারা যেমন বায়ুর
 অনুমান হয়, উষ্ণতা দ্বারা যেমন অগ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ এই ‘শিব’
 নামক নির্মল শাস্ত্র, চিদাত্মাও যথোক্ত মায়ী দ্বারা লক্ষিত হন, অতঃ কোন
 উপায়ে তিনি লক্ষিত হন না । এই শাস্ত্র চিন্ময় শিবকেই তত্ত্বজ্ঞানীরা
 বাঙ্গনের অগোচর “ব্রহ্ম” বলিয়া জানেন । “স্পন্দশক্তি” শিবের ইচ্ছা ।
 এই ইচ্ছাক্রপিণী স্পন্দন শক্তিই জীবের জীবন রূপে পরিণত হওয়ায়, জীবাত্মা
 বা জীবচৈতন্য নামে, সৃষ্টির প্রকৃতি (মূল কারণ) বলিয়া, প্রকৃতি নামে,
 অভিহিত হইয়া থাকে । ইনি প্রণবের সারাংশ শক্তি, এই জগৎ ইহার নাম
 “উনা”, যাঁহারা ইহার গান করেন, ইহার জপ করেন, তাঁহারা পরমার্থকে
 প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সর্বদা প্রাণ পান, এই নির্মিত ইহার নাম “গায়ত্রী”,
 সর্বজগৎকে প্রসব করেন বলিয়া, ইহার নাম সাবিত্রী, সর্ব জ্ঞানদৃষ্টি-
 দ্বারা ইহা হইতেই প্রবাহিত হয় বলিয়া, ইহার নাম সরস্বতী । গৌরাদ্বী
 বলিয়া ইনি ‘গৌরী’ নামে অভিহিত হ’ন, যখন শিবশরীরে অনুঘটিকা হ’ন,
 তখন ইনি “গৌরী” হইয়া থাকেন । * শিব ও শিবাব স্বরূপ সম্বন্ধে
 তোমাকে বাহা শুনাইলাম, তাহা বেদ ও বেদমূলক নির্মল শাস্ত্রসম্মত ।
 আধুনিক যথার্থ ধীমান্ বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে কেহ কেহ, বিশ্বজগৎকে শিব-
 শক্তিময় বলিয়াই বুঝিয়াছেন । “ব্যক্ত জগতের পরিণাম চৈতন্যাবিধিত অব্যক্ত
 দ্বারা হইয়া থাকে,” বিজ্ঞানকুশল চিন্তাশীল টেট ও টুয়াট্ এই কথা

* “স ভৈরবচিদাকাশঃ শিব ইত্যভিধীয়তে । অনন্ত্যং তস্য তাং বিদ্ধি স্পন্দশক্তিং
 মনোময়ী ॥ নির্বাণপ্রকরণ—উত্তরার্দ্ধ ।

বলিয়াছেন। ‘ঈশ্বরের ইচ্ছাই নিখিল কার্যের মূল কারণ, সৃষ্টি ঈশ্বরকৃত, এই কথা বলাই মাহুষোচিত,’ ইহা প্রবীণ বৈজ্ঞানিক গ্রোভের উক্তি। “শিব” ও “শিবা” সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন সংক্ষেপে কিছু বলিলাম। এখন শিব বা শিবযুক্ত, শিবঙ্করী শিবাই যে, সর্বদুঃখহর্তা ও সর্বস্থখবিধাতা, শিবের অনুগ্রহেই যে, জীব সব পায়, সর্বকর্ম পরিতাগ পূর্বক যথার্থভাবে অবিরাম শিবের পূজা করিলে, জীব যে, কৃতকৃত্য হয়, যথার্থভাবে শিবের উপাসনাই, সর্কাস্তঃকরণে শিবের শরণাগত হওয়াই যে, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, ইহা যে কাপুরুষতা নহে, শিব জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়-কার্য সম্পাদন করেন, বলিয়া, জীবের দুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত হ’ন এই জ্ঞাত, তাঁহার শিবত্বের বে কোন হানি হয় না, তিনি যে, সাধারণের স্রায় রাগ-দেষাদিযুক্ত তাহা সপ্রমাণ হয় না, এইবার তোমাকে সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বুঝাইবার অবসব আসিয়াছে।

মহেশ্বর হিরণ্যগর্ভকে বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার অনুস্মরণ করে, আমার ধ্যানে যাঁহার চিত্ত সদা নিমগ্ন, সে ব্যক্তি কেবল এতদ্বারাই সর্বজ্ঞ হয়, কেবল এতদ্বারা তাহার পরেশত্ব—সর্বোপরি ঐশ্বর্যালাভ হয়, কেবল এতদ্বারা তাহার সর্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে অনন্ত-শক্তিমান্ হয় (“সর্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং সর্বসম্পূর্ণশক্তিতা। তনন্তুশক্তিমন্তং চ মদনুস্মরণাদ্ভবেৎ ॥”—যোগশিখোপনিষৎ)।

জিজ্ঞাস্ত—নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিতে কিরূপে পারা যায়, কেবল নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ দ্বারা কিরূপে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, সর্বজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না, আমার জিজ্ঞাস্ত হইতেছে, মাহুষের মধ্যে যাঁহারা বহুজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহারা কি, বিজ্ঞার্জন্যার্থ শিবের অনুস্মরণ করিয়া বহুজ্ঞ, বিবিধবিদ্যাকুশল হইয়াছেন? বহুজ্ঞ হইবার যে সকল কারণ আছে, নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ কি, তাহাদের মধ্যে অত্রতম? নিরন্তর শিবের ধ্যান করিলে, মাহুষের সর্বসম্পূর্ণশক্তিতা প্রাপ্তি হয়, কেবল

এতদ্বারা মানুষের অনন্তশক্তিমত্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে, আমার আপাততঃ ইহা বুঝিবার শক্তি নাই, তবে শিবের অনুগ্রহে যে, সব হইতে পারে, দৃঢ়ভাবে তাহা বিশ্বাস করিবার আমি একান্ত অভিলাষী। শিবকে নিরন্তর অনুস্মরণ করিয়া কেহ কি সর্বজ্ঞ হইয়াছেন? কোন ব্যক্তি কি সর্বসম্পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন? কোন ভাগ্যবানের কি, অনন্ত-শক্তিমত্তার বিকাশ হইয়াছে? নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, এত লাভ কিরূপে হয়, দাদা!

বক্তা—শিব বলিয়াছেন, “দৃঢ় ভাবনাই,” সর্ব সিদ্ধির হেতু, নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ দ্বারা যে, সর্বজ্ঞত্বাদি সিদ্ধ হয়, ভাবনার দৃঢ়তা, ভাবনার উপচয়ই—অবাধিত বৃদ্ধি বা উৎকর্ষতাই, তাহার একমাত্র কারণ (“ভাবনামাত্রমেবাত্মকারণং পদ্যসম্ভব।”)। সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে, ভাবনার উপচয় দ্বারা, যাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, অশ্রদ্ধাদি মলরহিত হইয়াছে, তিনি প্রকৃতিবৎ সর্বকর্ম্য করিতে পারেন।* “যাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তিনি তদ্রূপ হইয়া থাকেন”, তুমি কি, এই কথা কখনও শ্রবণ কর নাই?

জিজ্ঞাসু—বহুবার আপনার মুখ হইতেই একথা শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার অর্থ কি, এতদিন ছুঁড়াগা বেশতঃ আমার তাহা জানিবার চেষ্টা হয় নাই। “ভাবনা কাহাকে বলে?”

বক্তা—ভাবনা মনের স্পন্দনাত্মিক ক্রিয়া। ‘ভাবনা মনের স্পন্দনাত্মিক ক্রিয়া’ এই কথা শুনিয়া, ভাবনা পদার্থ সম্বন্ধে তোমার যে, কোন রূপ ধারণা হয় নাই, তাহা আমি বুঝিতেছি। “কর্ম্ম” কাহাকে বলে, “মন” কাহাকে বলে, তাহা বোধ হয়, তুমি ঠিক জান না; যে বিষয়ের যে ভাবনা করে না, সে তদ্বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে না। “স্পন্দন” শব্দ নড়া-চড়া,

“গতি” ইত্যাদি অর্থের বাচক । কি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য জগৎ, কি আন্তর জগৎ, উভয়েই স্পন্দন বা গতির মূর্তি, উভয়েই কৰ্ম্মের রূপ । আন্তর জগৎ, আন্তর কৰ্ম্ম ও মন এক পদার্থ । ‘পুষ্প’ ও তদন্তর্গত ‘মৌরভ’ যেমন পরস্পর অভিন্ন, উহাদের যেমন কোন ভেদ নাই, সেইরূপ “কৰ্ম্ম” ও “মন” এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই । আন্তর কৰ্ম্মই, বাহ্যজগদাকার ধারণ করে । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যাহা জান, যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি কর, তাহারা আন্তর কৰ্ম্মের ফল । সাবধানে নিষ্পাদিত ঐহিক বা প্রাক্তন (পূর্বজন্মের) কৰ্ম্মই পুরুষকার । কজ্জলের (কাজলের) কালিমা নষ্ট হইলে, কজ্জলের যেমন কিছুই থাকে না, সেইরূপ স্পন্দনাত্মক কৰ্ম্ম নষ্ট হইলে, মনের কিছুই থাকে না । বহি ও উষ্মতার ত্রায়, চিত্ত ও কৰ্ম্ম অভিন্নরূপে মিলিত, স্তবরাং একের নাশ হইলে, অপরের নাশ অবশ্যস্তাবী । চিত্ত স্পন্দনাত্মকক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া, ‘ধৰ্ম্ম’ ও ‘অধৰ্ম্ম’ রূপে পরিণত হয়, আবার কৰ্ম্ম ও চিত্তের ফলভোগানুরূপ স্পন্দনাত্মক বিলাস প্রাপ্ত হইয়া ‘চিত্ত’ হয় । অনুভূত অর্থের ভাবনাই, ‘মন’, এই ভাবনা স্পন্দধর্ম্মিণী হইয়া বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া হয় । এই ক্রিয়ার জন্মান্তরাদিরূপে ভাবিত রূপ তাদৃশ ফলের অনুবর্তী হইয়া থাকে । সর্বশক্তিমান্ অনন্ত, আত্মতত্ত্বের সংকল্পশক্তি দ্বারা কল্পিত যে রূপ, তাহাই “মন”, জগতে যেমন গুণহীন গুণী নাই, সেইরূপ কল্পনাত্মক কৰ্ম্মশক্তিগুণ মনও অসম্ভব । বহি ও উষ্মতার যেমন পৃথক্ সত্তা নাই, সেইরূপ “কৰ্ম্ম” ও “মনের” পৃথক্ সত্তা নাই । বাঁহার মন যে মাত্রায় বিমল হয়, অর্থাৎ যিনি যে মাত্রায় বিশুদ্ধ কৰ্ম্ম করেন, তাঁহার সেই মাত্রায় ভাবনাও বিশুদ্ধ হয় । ভাবনার বিশুদ্ধির মাত্রান্তরসারে কৰ্ম্মের সিদ্ধি হইয়া থাকে । বাঁহার যাদৃশী ভাবনা, তাঁহার তাদৃশী সিদ্ধি হয়, যিনি যাদৃশ শ্রদ্ধাবান্, তাঁহার তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । যিনি নিরন্তর সর্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ, করুণাসাগর, ভক্তবৎসল, ভক্তপালনতৎপর শিবকে ধ্যান করেন, শিবের ভাবনা করেন; তিনি শিবের

রূপায়, শিবের বাহ্য আছে, শিবা বা প্রকৃতির বাহ্য আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী হইয়া থাকেন, করুণাময় শিব তাঁহার যথার্থ শরণাগত ভক্তকে (সংপুলকে পিতা যেমন তাঁহার সর্বস্বের অধিকারী করেন, সেইরূপ) তাঁহার সর্বস্ব দিয়া থাকেন. সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ শিব তাঁহার ভক্তকে সর্বশক্তিমান্ করেন, সর্বজ্ঞ করেন। নিরন্তর শিবের অনুস্মরণ করিলে, কি নিমিত্ত সর্বজ্ঞতা লাভ হয়, কি নিমিত্ত সর্বসম্পূর্ণশক্তি প্রাপ্তি হয়, কি নিমিত্ত অনন্তশক্তিমান্তার বিকাশ হয়, তাহা একটু বুঝিতে পারিলে কি রনা ?

জিজ্ঞাসু—শিব যদি সর্বশক্তিমান্ হ'ন, যদি তনুভুজ্ঞানময় হ'ন, দয়াময় হ'ন, বিশ্বের পরম পিতা হ'ন, আমি যদি শিবকে সর্বশক্তিমান্, অনন্তজ্ঞানময়, দয়াময় ও আগার পরম পিতা বলিয়া দৃঢ় ভাবনা করিতে পারি, অত্ৰ কোন বিষয়ে মন না দিয়া অবিরাম তাঁহারই অনুস্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে, লৌকিক মাতা পিতার কাছ থেকে সন্তান যেমন তাঁহাদের বাহ্য আছে, তাহা পাইয়া থাকে, পরম পিতার কাছ থেকে আমি আমার বাহ্য আবশ্যক, তাহা পাইব না কেন ? আমি আপনার সকল কথা অর্থ বুঝিতে না পারিলেও, মোটের উপর আমার মনে হয়েছে, এই কথা তাহাদের সার।

বক্তা—এই কথাই তাহাদের বে, সার, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। মানুষ রাজা হয়, ধনবান্ হয়, অত্ৰে প্রভু হয়, আচার্য্য বা জ্ঞানোপদেষ্টা হয়, তাহা সকলের জানা আছে, কিন্তু কি ক'রে মানুষ রাজা হয় কি ক'রে ধনবান্ হয়, অত্ৰে প্রভু হয়, অনেকেই তাহা জানেন না, অনেকেই তাহা ভাবেন না। “কর্ম” করিয়া ফল পায়, মানুষ সাধারণতঃ ইহাই অবগত আছে, কিন্তু “কর্ম” কোন পদার্থ, কোথা হইতে মানুষ কর্ম করিবার শক্তি পায়, শক্তির মূল প্রসূতি কে, মানুষ সাধারণতঃ তাহা জানে না। শিবা বা শক্তিযুক্ত, শিবই বস্তুতঃ সর্বশক্তির মূল প্রসূতি। শিবই ইচ্ছাশক্তি, শিবই জ্ঞানশক্তি

শিবই ক্রিয়াশক্তি, এই বিশ্বাস যাঁহাৰ স্মৃদৃ হইয়াছে, ভাবনাখ্য উপাসনা দ্বারা যিনি শুদ্ধ হইয়াছেন, নিষ্পাপ হইয়াছেন, তাদৃশ পুরুষের সৰ্বৈশ্বর্য্যবান্ শিবের গ্রায়, সৰ্বশক্তিমতী প্রকৃতির গ্রায়, সৰ্বৈশ্বর্য্য হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি মানুষ, বুদ্ধিহীনতা নিবন্ধন পূর্ণ শক্তিমানকে ছাড়াইয়া, তাঁহার পরিচ্ছিন্ন শক্তির উপাসনা করে, বিশ্বাস করে, আমার দেহ ও মনের বল দ্বারা আমি কৃতকার্য্য হই, আমি পুরুষকার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করি। শিবই পুরুষশ্রেষ্ঠ, শিবই সৰ্বপুরুষের মূল, তাঁহার শরণাগত হওয়া ও পরিচ্ছিন্ন শক্তিকে আশ্রয় করা, এক কথা। অতএব যথার্থ ভাবে অনগ্রাসক্ত হইয়া, একাগ্রচিত্তে শিবের ধ্যান করিলে, ‘প্রকৃত পুরুষকার’ হয়; ইহাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষকার। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, যোগিগণ স্বীয় সংকল্প দ্বারা সাধারণের অসাধ্য কৰ্ম্মও নিষ্পাদন করিতে পারেন। কিরূপে তাহা পারেন? নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, উপলব্ধি হইবে, শিবের বা ঈশ্বরের অনুগ্রহই তাহার কারণ। শিব, ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন, শিল, যে ঔষধ দ্বারা যে রোগের প্রতীকার হইবে, বেদ দ্বারা, বেদমূলক শাস্ত্র সমূহ দ্বারা তাহা বলিয়া দিয়াছেন, মানুষ, বিশ্বভিষক্, সৰ্বশক্তিমান্ শিব কর্তৃক সৃষ্ট ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতীকার করে, ইহাতে মানুষ-চিকিৎসকের কতটুকু কৃতিত্ব আছে? মানুষ-চিকিৎসকের অভিমানে ক্ষীত হইবার কি কারণ আছে? এ ত গেল স্থূল চিকিৎসার কথা, মানুষের অন্তরে যে, সৰ্বরোগহর চিকিৎসক আছেন, তাঁহাকে কি মানুষমাত্রে দেখিতে পায়? মানস চিকিৎসা দ্বারা স্থূল চিকিৎসকগণ কর্তৃক, অসাধ্যজ্ঞানে পরিত্যক্ত রোগীও নীরোগ হয়। ভক্তের দুঃখ দেখিয়া করুণাময় শিবের স্বভাবতঃ দয়াদ্রুচিত্তে করুণার উদয় হয় বলিয়া, তিনি প্রাকৃতজনবৎ রাগদ্বেষের বশবর্তী নহেন। বিশ্বাস করিও, রাগ-দ্বেষের বশবর্তী না হইয়া, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বসম্পূর্ণশক্তি, ঈশ্বর (শিব) জীবকে অনুগ্রহ করিতে পারেন।

জিজ্ঞাসু—যাঁহাৰ কোন প্রয়োজন নাই, যিনি পূর্ণ, যিনি নিষ্কাম, তাঁহার

কোন কর্ম করিবার প্রবৃত্তি হইবে কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিও ।

বক্তা—পূর্ণের, নিষ্কামের, নিত্যমুক্তের, নিত্যতৃপ্তের নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও, ভূতানুগ্রহ প্রয়োজন আছে । অপূর্ণকামের গ্রাহ্য 'রাগ' না থাকিলেও, পরম কারুণিক ঈশ্বরের করুণালক্ষণ রাগ আছে । জীবানুগ্রহ প্রয়োজন থাকিলেও, করুণালক্ষণ রাগযুক্ত হইলেও ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, ভগবান্ বেদব্যাস যোগসূত্রের ভাষ্যে যে, এই কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্বে শুনিয়াছ ("তস্ত্র্যানুগ্রহপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্ ।"—যোগসূত্র ভাষ্য) । জীবের 'রাগ,' ক্লেশাত্মক, জীবের 'রাগ' বন্ধনের হেতু, ঈশ্বরের করুণালক্ষণ (করুণাই হইয়াছে লক্ষণ যাহাব) 'রাগ' ক্লেশাত্মক নহে, নিত্যমুক্তত্বের ক্ষতিকর নহে । জগতের অধিপতি করুণাদি কল্যাণ গুণগ্রামের আকর, ভগবানের করুণা আগন্তুকী নহে, ইহা তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ । রাগ-দ্বেষ বিহীন কর্ম করা সম্ভব নহে, যিনি জন্মগ্রহণ করেন, স্থূলরূপে আবির্ভূত হন, তিনিই আমাদের গ্রাহ্য অপূর্ণ, আমাদের গ্রাহ্য রাগ-দ্বেষাদির অধীন, অল্পজ্ঞ মানবের এবশ্প্রকার বিশ্বাস হওয়াই, প্রাকৃতিক । 'ঈশ্বর' হইয়াও, কোনরূপ অভাব বা প্রয়োজন না থাকিলেও দেবতাগণ যে, জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কারণ কি, ভগবান্ বাস্ক এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, দেবতার। কর্মজন্মা—লোকের কর্মফলসিদ্ধির নিমিত্ত, ঈশ্বর হইয়াও—কোন অভাব না থাকিলেও, লোকানুগ্রহার্থ 'ঈশ্বর,' অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদি দেবতারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, অগ্নি-সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইলে লোকের কর্মসিদ্ধি হয় না ।*

জিজ্ঞাসু—ঈশ্বর অগ্নি বায়ু সূর্য্যাদিরূপে আবির্ভূত না হইয়া কি, লোকের কর্ম সাধন করিতে সমর্থ নহেন ?

বক্তা—শক্তি ক্রিয়া করিবে, ক্রিয়া করা শক্তির ধর্ম, প্রবলতর বিকল্প

* "কর্মজন্মানঃ"—নিবৃত্ত । কর্মফলসিদ্ধয়ে লোকস্যা "অগ্নি বায়ু সূর্য্যা জায়ন্তে । ন হ্যোতেভ্য ঋতে লোকস্যা কর্মফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ" নিবৃত্ত টীকা)

শক্তি দ্বারা অভিভূত না হইলে, শক্তির প্রকাশ হইবেই। যাহার ক্রিয়া নাই, যদ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, তাহার সত্তা উপলব্ধ হয় না, সে যে আছে, তাহা জানা যায় না। বাধা না পাইলে, শক্তির ক্রিয়ামুখ অবস্থা আসে না, যদি কোন অন্নগ্রহীতব্য পাত্র না পান, তাহা হইলে, দয়ালুর দয়বৃত্তির স্ফুরণ হয় না, অর্থী না পাইলে, দাতার দান বৃত্তির বিকাশ হয় না। ‘ঈশ্বর’ নিত্য অণিমাди ঐশ্বর্যবান্ হইলেও, যদি তিনি ঈশিতব্য (ঐশ্বর্য প্রকাশের পাত্র) না পান, তাহা হইলে, তাঁহার ঐশ্বর্য অপ্রকটিত—অনভিব্যক্ত থাকে। “ঈশ্বর কেন শরীর গ্রহণ করেন, আত্মপ্রয়োজন না থাকিলেও, কেন বেদাদি দ্বারা লোককে ধর্ম-জ্ঞানের উপদেশ করেন”, এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, ঈশ্বরের লোকান্নগ্রহার্থ শরীর ধারণের সামর্থ্য আছে, লোকের প্রতি অন্নগ্রহ করিবার সময় উপস্থিত হইলেই, তাঁহার শরীর ধারণ সামর্থ্য, স্বভাবতঃ প্রব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর সর্বশাক্তমান্, তিনি শরীর গ্রহণ না করিয়াও, লোকের কর্ম করিতে পারেন, তথাপি তিনি যে, শরীর ধারণ করেন, তাহার কারণ, ঈশ্বরের শরীর ধারণ করিবার শক্তি আছে, ঈশ্বরহকে, নিত্যমুক্তহকে অব্যাহত রাখিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত না করিয়া, ধর্ম-সংস্থাপনার্থ, তাঁহাকে শরীরী দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুলীভূতহৃদয় ভক্তবৃন্দের উপকারার্থ, তাঁহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে, ঈশ্বর শরীর গ্রহণ করিতে পারেন, তা’ই তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ভগবান্ বাদরায়ণ স্বপ্রণীত শারীরক সূত্রে বলিয়াছেন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই কর্মকরদাতা, অচেতন, ক্ষণবিন্দুসি-কর্ম যে, কর্মকর্তাকে স্বতন্ত্র ভাবে ফল দিতে পারে না, যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণে তাহা সপ্রমাণ হয় (“ফলমতঃ উপপত্তেঃ।” “শ্রুতত্যাচ্চ” ।—বেদান্ত সূত্র ৩২।৩৭ ও ৩২।৩৮)। ঈশ্বরের একেবারে যে, কোন ধর্ম বা গুণ নাই, তাহা নহে। জীবের উপকার, স্বীয় আত্মসাক্ষাৎকার করান প্রভৃতি কার্য, ঈশ্বর করিয়া থাকেন।

অতএব ঈশ্বর যে, করুণাদি কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । ঈশ্বর যে, কেবল কল্যাণগুণগ্রামের আকর, তাহা নহে, তাঁহার নিত্য শরীর আছে, ঈশ্বর নিত্য নিরাকার এবং নিত্য সাকার । ত্রিপাদ্বিত্ব মতানারায়ণ উপনিষৎ বলিয়াছেন, সর্বপরিপূর্ণ পরব্রহ্মের নিত্যসাকারত্ব স্বীকার না করিয়া যদি তাঁহাকে কেবল নিরাকার বলা হয়, তাহা হইলে, তিনি নিরাকার আকাশবৎ জড় হইয়া থাকেন । অতএব পরব্রহ্মের পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারত্ব উভয়ই স্বভাবসিদ্ধ সর্বপরিপূর্ণ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারং বিনা কেবলনিরাকারত্বং যত্নভিমতং তর্হি কেবলনিরাকারশ্চ গগনসেব পরব্রহ্মণোহপি জড়ত্বমাপদ্যত । তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকারনিরাকারৌ স্বভাবসিদ্ধৌ ।—ত্রিপাদ্বিত্বমহানারায়ণ উপনিষৎ) ।

মহর্ষি জৈমিনি ধর্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন ।* মহর্ষি জৈমিনি যে, ধর্মকে ফলের কারণ বলিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় হইতেছে, কেবল ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলে, সৃষ্টিবৈষম্য হেতু তাঁহার পক্ষপাতিত্ব ও নিরুৎসাহাদি দোষোপপত্তি হয় । সংসারে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ অপেক্ষাকৃত সুখী, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্থ, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করেন, কেহ সর্বদা দুঃসহ রোগের যাতনা ভোগ করিয়া থাকেন, কেহ ধার্মিক, কেহ অধার্মিক, কেহ নাস্তিক, কেহ আস্তিক । ঈশ্বর যদি একমাত্র ফলকারণ হইতেন, ঈশ্বরকে যদি সর্বভূতে সমান করুণাময় বলিয়া নিশ্চয় করা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার সৃষ্টি এই প্রকার বিষম হইল কেন, জগৎ দুঃখময় হইল কেন, মানুষের মনে যে স্বতই এইরূপ প্রশ্ন উঠিয়া থাকে, তাহার কোনরূপ সমাধান হইতে পারে না । জৈমিনি, গোতম, বাদরায়ণ প্রভৃতি ঋষিগণ, শ্রুতি ও যুক্তি প্রমাণে বুঝাইয়াছেন, ঈশ্বর জীবের অনাদি কল্পাপেক্ষাপূর্বক সৃষ্টি করেন, জীবের কল্পবৈচিত্র্যই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কারণ । জীব কল্প না

করিলে, ঈশ্বর ফল দেন কি ? তুমি আমাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে । তোমার এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি । ‘ফল’ শব্দ কৰ্ম্মের নিশ্চয় অবস্থার বাচক । ‘ফল’ যখন কৰ্ম্মের নিশ্চয় অবস্থা, তখন কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে ফলপ্রাপ্তি হইবে কেন ?

জিজ্ঞাসু—আমার এইরূপ প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, আমি যদি অল্প কোনরূপ কৰ্ম্ম না করিয়া, কেবল শিবপূজা করি, অনন্ত মনে শিবেরই ধ্যান করি, তাহা হইলে, শিব কি, আমার ধনের অভাব দূর করিবেন ? পীড়িত হইয়া, আমি যদি ঔষধ না খাই, তাহা হইলে ‘শিব’ কি, আমাকে রোগ হইতে মুক্ত করিবেন ? কুস্তকার যেমন মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদি দ্বারা ‘ঘট’ প্রস্তুত করে, ঘট নির্মাণ করিতে হইলে, কুস্তকারকে যেমন বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয়, ঈশ্বরকে কি, জীবের উপকার করিতে হইলে, জগৎ সৃষ্টি করিতে হইলে, বাহিরের জিনিস সংগ্রহ করিতে হয় ?

বক্তা—না, তা হয় না ; ঈশ্বর সৰ্বব্যাপক, ঈশ্বর সৰ্বশক্তিমান, অতএব তাহা হইতে বাহ্যদেশ, বাহ্য সামগ্রী কি থাকিতে পারে ? সৰ্বশক্তিমান, সৰ্বব্যাপক ঈশ্বরকে, কোন বাহ্য সাধনের সংগ্রহ করিতে হইবে কেন ? ঈশ্বর অল্প সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, আপনা হইতে সব করিতে পারেন । মহা প্রভাবশালী দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষি বা যোগিগণ যে, কিঞ্চিৎ বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, স্বতঃ বহুশরীর, প্রাসাদাদি ও রথাদি নির্মাণ করিতে পারেন, মন্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ পাঠ করিলে, তাহা উপলব্ধি হয় । ভগবান্ যাক্স বলিয়াছেন, ‘দেবতারা ঈশ্বর—ঐশ্বর্যবান্, মহা-প্রভাবশালী, এই নিমিত্ত আত্মাই, আত্মশক্তিই ইহাদের রথ, আয়ুধ, ইষু (বাণ) প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহাদের সংকল্প—মানস কৰ্ম্ম বা ইচ্ছামাত্রে সব হইয়া থাকে, দেবতাদি ঐশ্বর্যবান্দিগের আত্মাই সব (“আত্মৈ-বৈষাং রথোভবত্যাশ্বাশ্চ আত্মায়ুধমাত্মৈষব আত্মা সৰ্ব্বঃ দেবস্য দেবস্য ॥”—নিরুক্ত দৈবতকাণ্ড) । “দেবাদিবদপি লোকে”, এই বোদান্ত সূত্রের ভাষ্য

ঈশ্বর বাহ্যসাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতে সব করিতে পারেন । ৭৯

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, কুস্তকারাদি ও দেবাদি উভয়ই, চেতন পদার্থ হইলেও, কুস্তকারাদির ঘটাদি কার্য্যারম্ভে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি বাহ্য সাধন সকলের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু দেবাদি বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যবান্দিগের, তাহা করিতে হয় না ।* অতএব সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর যে, বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, আপনা হইতে সর্ব করিতে পারিবেন, তাহা অসম্ভব নহে । পাতঞ্জল দর্শনে যোগিগণের অলৌকিক সামর্থ্য বা ঐশ্বর্য্যের কথা আছে । যথাবিধি যোগাভ্যাস করিলে, অগ্নিমাди অষ্ট ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে । যোগীরা যে, স্বসংকল্পমাত্র দ্বারা ভূত ও ভৌতিক বস্তু সকল সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা অনেকেই জানেন, এই বিষয়ের বহু জনশ্রুতি আছে । তুমি ক্রাইষ্টের (Christ) নাম শুনিয়াছ ?

জিজ্ঞাসু—শুনিয়াছি, তিনি ক্রীষ্টানদিগের দেবতা, তাঁহার। তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, পূজা করেন ।

বক্তা—এই ক্রাইষ্ট্ যে, বিভূতিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন, প্রতীচ্য স্বধীগণের গ্রন্থ পড়িলে, তাহা অবগত হওয়া যায় । ক্রাইষ্ট্ ভূতজয়ী ছিলেন, ভূত ও ভৌতিক বস্তুর উপরি তাঁহার প্রভুত্ব ছিল, সংকল্প দ্বারা বাহ্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া, তিনি ভৌতিক বস্তু সকলের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, সুরা ও বিবিধ খাদ্য দ্রব্য সৃষ্টি পূর্ব্বক, অত্মকে খাওয়ারহিতে পারিতেন ।* অবিকৃত বৈদিক আৰ্য্যগণের কাছে ইহা বিশ্বয়জনক, আত্মপ্রাকৃতিক বা অদ্ভুত কার্য্য বলিয়া বিবোচিত হইবে না ।

* “যথাহি কুলালাদীনাং দেবাদীনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যসাধনমপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনমপেক্ষিষ্যত ইতি ।”—শারীরকভাষ্য ।

“He (Christ) could bring to Him and to others wine and food out of the elements through His power of thought or spiritual power. * * * He could overcome the elements or create any material article which He needed.”—The Gift of Understanding.

জিজ্ঞাসু—তাহা হইলে, শিবকে বিনা সংশয়ে দরিত্রের নিত্য, অক্ষয় কোষাগার বলিয়া, বিশ্বাস করিতে পারিব, স্থূল ঔষধ ব্যতিরেকে, তিনি যে, রোগান্তকে নিরাময় কল্পিতে সমর্থ, তাহা বিশ্বাস করিতে পারিব, সব ছাড়িয়া সর্বান্তঃকরণে তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে, সব পাইব, সর্বজ্ঞ হইব, এই জালাযন্ত্রণাময় মর্ত্যরাজ্য অতিক্রম করিয়া, চিরশান্তিময় অমৃতধামে যাইয়া চিরদিন নির্ভয়ে পরমানন্দে বাস করিতে সমর্থ হইব, আমার এইরূপ ধারণা অচল হোক ।

বক্তা—“শিব” ও “শিবরাত্রি” স্বরূপ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন কিছু বলা হইল, “শিব” যে সর্বদুঃখহর্তা সর্বদুঃখবিধাতা, সর্বজ্ঞ শিব যে, জ্ঞানদাতা, অজ্ঞানাত্মিরের নাশকর্তা, শিব যে, দরিত্রের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, সর্বাপার শিবেই যে, সকলে শয়ন করিয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম । কৰ্ম না করিলে, শিব ফল দেন না, এই কথাই অভিপ্রায় কি, তাহা তোমাকে জানাইলাম ; যিনি সব ছাড়িয়া অবিরাম শিবের অনুসরণ করেন, সতত শিবের পূজা করেন, তিনি যে, কাপুরুষ নহেন, পুরুষকারবিহীন নহেন, সর্বান্তঃকরণে যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে পারিলে, অল্প কৰ্ম করিবার যে, কোন প্রয়োজন হয় না, শিবপূজা কাহাকে বলে, বুঝাইবার সময়ে আমি তোমাকে বিশদভাবে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব । মানুষ ‘পুরুষকার’ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকে, যথার্থভাবে শিবপূজা করিতে হইলে, সেই স্থূল পরিচ্ছিন্ন পুরুষকারকে সূক্ষ্ম ও ব্যাপকতর পুরুষকারে পরিণত করিতে হইবে, ‘শিব’, পূর্ণ পুরুষ, তাঁহার যত্নই, তাঁহার ইচ্ছাই, আমার বহু, আমার ইচ্ছা, তিনি ছাড়া আমার কিছুই নাই, তিনি ছাড়া আমি কিছুই নহি, তিনি ছাড়া আমি অকিঞ্চন, আমার, ‘আমার’ বলিবার যাহা কিছু আছে বলিয়া, ভাবিতাম, সে সবই তাঁহার, আমিই তাঁহার, আমার আমিও শিবের অনন্ত অহং সাগরের বুদ্ধদ্রুমাত্র, যিনি ঠিক এইরূপ ভাবনা করিতে পারেন, এই ভাবে শিব চরণে আত্মসমর্পণ

করিতে পারেন, তাঁহার পুরুষকারই প্রকৃত পুরুষকার, শ্রেষ্ঠ পুরুষকার, অস্ত্রের পুরুষকার, ক্ষুদ্র পুরুষকার, নগণ্য পুরুষকার, অল্পজ্ঞের বা উন্নতের চেষ্টা। অতএব যথার্থভাবে শিবের পূজা, সর্বশক্তিমান সর্ব আত্মনিবেদন কাপুরুষতা নহে ।

জিজ্ঞাসু—এইবার “রাত্রি” কোন পদার্থ, তাহা বলুন ।

বক্তা—শিব কে, তাহা শুনিয়া তোমার কি ধারণা হইল, সংক্ষেপে তাহার মনন কর । “শিবপ্রিয় রাত্রি—শিবরাত্রি”, অথবা শিবই রাত্রি, যিনি শিব, তিনিই রাত্রি, তিনিই ‘শিবা’, বা ‘ভুবনেশ্বরী’ । তোমার কি মনে হইতেছে, “রাত্রি” মানুষমাত্রেয় পরিচিত, ইহার অর্থ সকলেই জানেন, অতএব “রাত্রি” শব্দের অর্থ বিচার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই ?

জিজ্ঞাসু—না দাদা ! আমার তাহা মনে হয় নাই, আমার ক্ষুদ্র মনের, তাহা মনে করিবার যোগ্যতা নাই । আপনি দয়া করে, যাগ্য বলেন, তাহাকেই আমি পরম উপাদেয়, আমার অবশ্য শ্রোতব্য ও মন্তব্য বলিয়া বুঝিবার একান্ত অভিলাষী । আমি ত কিছুই জানি না, আমার অভিমান করিবার কি আছে ? তথাপি যে, পূর্ণভাবে নিরভিমান হইতে পারি না, ইহাই ক্রেশের কারণ । ‘আমার কিছুই নাই, আমি অকিঞ্চন,’—আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, শিবের রূপায় যে ভাগ্যবানের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তিনিই শিবকে জানিতে পারেন, তিনিই শিবকে দেখিতে পান ; সর্বাধার, সর্বাশ্রয়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, করুণাবরুণালয় শিবচরণে তিনিই যথার্থভাবে নমো নমঃ করিতে সমর্থ হ’ন । করুণাময় ‘শিব’ দয়া করে, অকিঞ্চন করিয়াছেন, কিন্তু অত্য়পি পূর্ণভাবে নিরভিমান করেন নাই, বিমলচিত্ত করেন নাই, অত্য়পি ‘আমি তোমার’ বলে শিবচরণে লুপ্তিত হইবার শক্তি দেন নাই ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :

শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর

যে রূপ ধারণা হইয়াছে ।

জিজ্ঞাসু—শিবের স্বরূপ দেখাইবার নিমিত্ত আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায় আমি কি মনে রাখিতে পারিয়াছি দাদা ! আমি কি, বথার্থ ভাবে তাহাদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার যোগ্য ? তথাপি আপনার উপদেশ শুনিয়া, যাহা মনে হইয়াছে, তাহা বলিতেছি । আপনার শিবতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ শুনিয়া, আমার ধারণা হইয়াছে, ‘শিবই সব’, ‘আমি শিবের’, শিব স্তূথময়, শিব জ্ঞানবিজ্ঞানময়, শিব দয়াময়, শিব প্রেমপারাবার, শিব মৃত্যুঞ্জয়, শিব অমৃতস্বরূপ, স্তূথময় শিব সর্বস্বত্বের দাতা, ত্রিবিধ তত্ত্বের স্পর্শ করিবার অযোগ্য ‘শিব’ সর্বভূতঃস্বর্ভূতা, নিষ্পাপ শিব সর্বকলুষহন্তা, সর্বশক্তিমান্ সর্বজ্ঞ শিব মুখেরও জ্ঞানদাতা, শিব ধনহীনের নিত্য অক্ষয় কোষাগার, শিব রোগান্তের অব্যর্থ মহৌষধ, শিব বিশ্বের পিতা, শিব বিশ্বের মাতা, শিব সর্বভাবনয়, শিব ভব-রোগবৈজ্ঞ, বিশ্বপ্রাণ শিব, বিশ্বের প্রাণদাতা, যাহা সৎ তাহাই শিব, শিব ছাড়া সকলই অসৎ, বুঝুক না বুঝুক, জীব এই শিবের জন্তই সতত চঞ্চল, আনন্দময়, জ্ঞানময়, অমৃতময় শিবকে পাইবার জন্তই জীব নিয়ত ব্যাকুল । শিব কে, আপনার মুখ হইতে তাহা শুনিয়া, দৃঢ়ভূমিক না হইলেও, আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছে । “কর্ম না করিলেও কি, শিব ফল দেন ?” আমার এই প্রশ্নের আপনি যে সমাধান করিয়াছেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিয়াছে । যিনি বথার্থভাবে শিবপূজা করেন, তিনি কি, কোন কর্ম করেন না ? “কর্ম করা” বলিতে, পূর্ব্বে যাহা বৃত্তিভাগ, কর্ম সম্বন্ধে আপনার উপদেশ শুনিয়া, “কর্ম করা” বলিতে, আমি এখন আর ঠিক তাহা

বুঝিব না। সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারি নাই বটে, তথাপি এখন বুঝিয়াছি, “কর্ম করা” বলিতে, আগে যাহা বুঝিতাম তাহা কর্ম করার স্থূল রূপ। “মন” ও “কর্ম”, “অগ্নি” ও “উষ্ণতার” গ্রায় যে, অভিন্ন পদার্থ, তাহার একটু আভাস পাইয়াছি। মানস কর্মও যে কর্ম, মানস কর্ম যে, সর্বপ্রকার শারীর কর্মের সূক্ষ্ম অবস্থা, তাহা একটু বুঝিতে পারিয়াছি। “ভাবনা” কোন্ পদার্থ, তাহাত আগে মোটেই বুঝিতাম না, আপনার রূপায় এখন “ভাবনা” কাহাকে বলে, তাহার যেন একটু বোধ হইয়াছে।

বক্তা—‘মন’ কোন্ পদার্থ, আমি তোমাকে ক্রমশঃ ভাল ক’রে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ‘মন’ হইতেই বাহ্য জগতের পরিণাম হইয়া থাকে, মনের স্পন্দনই, সর্বপ্রকার বাহ্য কর্মের মূল কারণ, ভাবনার নহিমা অপার, তুমি ক্রমশঃ এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারিবে। “বাহ্যর যাদৃশী ভাবনা, যাদৃশী শ্রদ্ধা, সে তদ্রূপ হইয়া থাকে” এই কথার গর্ভে যে, কত মহামূল্য তত্ত্বরস আছে, পরে তাহা উপলব্ধি হইবে। স্থূলশরীরের ক্রিয়া ব্যতিরেকে, মানুষ যে, কেবল মানস কর্ম দ্বারা সব করিতে পারে, সব জানিতে ও পাইতে পারে, যখন তুমি ইহা যথার্থভাবে অনুভব করিতে পারিবে, তখনই তোমার যথার্থ শিবপূজা হইবে, তখনই তোমার, শিবই সব, শিবই সর্বস্বদাতা, শিবই ত্রিবিধ দুঃখের হস্তা, এই বিশ্বাস সূদৃঢ় হইবে। মানসশক্তিই যে, সর্ব স্থূল বা ভৌতিক শক্তির মূল, অধুনা, পাশ্চাত্য চিন্তাশীল বুধগণের মধ্যে, কেহ কেহ তাহা স্বীকার করিতেছেন। ‘মানস শক্তি’, ‘ভাবনা’, ‘সংকল্প’ ইত্যাদির তত্ত্বানুসন্ধান যে, অতিমাত্র উপকারক, কেহ কেহ তাহা বুঝিয়াছেন।* যাহা বলিতেছিলে, বল।

* “There is no study that will so well repay the student for his time and trouble as the study of the workings of this mighty law of the world of thought—the Law of Attraction.”

—Thought Vibration or the Law of Attraction in the Thought World, by W. W. Atkinson, P. 2.

জিজ্ঞাস্ত—“শিব” ও “শিবা” এক—অভিন্ন, তাহা শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইয়াছে; আমি কৃতার্থ হইয়াছি । ‘শব’ হইতে শিব হইয়াছেন, এই কথার অভিপ্রায় কি, তাহা একটু বুঝিয়াছি, “শব হইতে না পারিলে, শিব হওয়া যায় না,” শিবকে জানা বা পাওয়া যায় না, ইহা অমূল্য কথা বলে আমার বিশ্বাস হইয়াছে । পূর্ণভাবে শব হইতে পারিলে, শিবকে সব দিতে পারিলে, তবে যে যথার্থ শিব পূজা হয়, আমার তাহা ধারণা হইয়াছে । যাহাতে সকলে শরন করেন, যিনি সকলের আধার, সর্বকাৰ্য্যের পরমকারণ, তিনিই যে, সর্বপ্রকার সুখদাতা, তিনিই যে, সর্বদুঃখহর “হর”, তিনিই যে ভবভেষজ, পূর্ণভাবে তাহা অনুভব করিতে পারিলে, কৃতকৃত্য হইব, আমার তাহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে । অজ্ঞানের নাশার্থ শিবকেই ডাকিব, ইহাঁরই শরণাগত হইব, ক্ষুণ্ণপিপাসা দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে, ইহাঁকেই বলিব, ‘বাবা গো ! তানাব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, আনার পিপাসা হইয়াছে’; ধনের অভাব হ’লে, শিবকেই বলিব, ‘ঠাকুর ! আমার ধনের অভাবে কষ্ট হচ্ছে’; ঋণজনিত দুঃখ হইলে, ঋণমোচক শিবের কাছেই প্রার্থনা করিব, ‘ঠাকুর ! আমাকে ঋণমুক্ত কর’; ব্যাধির যাতনা অসহ্য হ’লে, করুণাময় বিশ্বচরিত্রসক শিবকেই বলিব, ‘ঠাকুর ! আমাকে ব্যাধিমুক্ত কর, শান্তিময় ! আমার হৃদয়ে শান্তি দাও’; দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, ‘শিব’ নাম জপ করিব, যথার্থ শিবের পূজা করিব, আপনার কাছ থেকে যথার্থভাবে

“Thought is the force underlying all. And what do we mean by this? Simply this: your every act, every conscious act is preceded by a thought. * * * As a man thinketh in his heart so is he.”—Character-Building: Thought Power by R. W. Trine P. 2. and P. 15.

কি বুদ্ধিপূর্বক কর্ম, কি অবুদ্ধি পূর্বক কর্ম, সংকল্প উভয়েরই মূল । যাহার বৈরাগ্য প্রজ্ঞা সে তদ্রূপ হইয়া থাকে । বিশিষ্ট সংস্কার বা ভাবনাবৃত্ত অস্তঃকরণের অনুরূপ সর্বপ্রাণিজাতের প্রজ্ঞা হইয়া থাকে (প্রজ্ঞায় যোহং পুরুষো, যো বৎ প্রজ্ঞাঃ স এব সঃ ।—গীতা) এই সকল কথার মূল্য অধিকতর ।

শিবপূজা করিতে শিখিব ; সর্বান্তঃকরণে সর্বদা শিবের চরণে নমো নমঃ করিতে অভ্যাস করিব, যে কোন ব্যক্তিকে দুঃখী দেখিব, আপনার উপদেশানুসারে তাহার জন্মই সর্বদুঃখহর, ভক্ততাপনিবারক ‘হর’চরণে নমো নমঃ করিব, জগৎকে “শিবময়” কর বলে প্রার্থনা করিব, আপনার আদেশানুসারে শিবের সেবা ছাড়া যেন আর কোন কামনা আমার হৃদয়কে আর কলুষিত করিতে না পারে । এষ্ট নিমিত্ত রাত-দিন, দিন-রাত, ‘নমঃ শিবায়’, ‘নমঃ শিবায়’ এই মন্ত্রের অর্থ ভাবনা পূর্বক জপ করিব । দাদা ! শিবের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, এই প্রকার সংকল্প হইয়াছে ।

বক্তা—ধনাথী দরিদ্র সাক্ষাৎ-পরম্পরাভাবে শিবের নিকট হইতে “ধন” প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, বিদ্যার্থী শিবের নিকট হইতেই বিদ্যালাভ করেন, বোগার্ক্ত শিবের সকাশ হইতেই নিরাময় হ’ন, ফলতঃ শিবই যে, জীবের একমাত্র “শিব” বা সুখদাতা, তুমি যে, তাহার একটু আভাস পাইয়াছ, আমি তজ্জন্ম অত্যন্ত সুখী হইলাম ।

“শিব দরিদ্রের নিত্য, অক্ষয় কোষাগার,” সর্বশক্তিমান্, করুণাময়, সর্বজ্ঞ, সর্বক্লেশনাশক, কল্যাণগুণগ্রামের আকর, বিশ্বপিতা, তাঁহার সম্ভানদিগকে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার যাহা আছে, তৎসমুদায়ের অধিকারী করিয়া, সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি বেদ ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে, সদগুরুর রূপায় ইহা অনুভব করিয়াছেন, বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন, বিশ্বপিতার অনন্ত কোষাগারের দ্বার তাঁহার নিমিত্ত সদা উন্মুক্ত, তিনি ভগবানের সকাশ হইতে প্রার্থনামাত্রে অথবা বিনা প্রার্থনায় সব পাইয়া থাকেন । পূর্ণের সং-সম্ভান পিতার পূর্ণতাতে পূর্ণ হইবেন, ইহা কি অসম্ভব ? ইহা কি অবিশ্বাস ? শ্রদ্ধাবান্ হইয়া, জগৎ নির্বাহের নিয়মজ্ঞ বা পূর্ণবিজ্ঞানবিৎ হইয়া, একাগ্রচিত্তে যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন, অভাবের ভয়ে তাঁহাকে আর ভীত হইতে হয় না, কোনরূপ ক্লেশের

আশঙ্কা, আর তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না । একজন প্রতীচ্য সুবিদ্বান, ধীমান, ঈশ্বরানুরাগী অনেকতঃ এতরূপ কথা বলিয়াছেন, সর্বত্র সর্বদা সমদৃষ্টি, বেদনয় শিবের কৃপায়, ইহঁার চিন্তে অনেক বেদবোধিত সত্যার্থ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে । ইনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, ‘যিনি যথার্থ জ্ঞানী, যিনি ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিসমূহের যথার্থভাবে ব্যবহার করেন, সর্বশিবঙ্করী শিবা বা প্রকৃতির কোষাগার তাঁহাঁর কাছে সদা উন্মুক্ত দ্বার, এতাদৃশ পুরুষের প্রার্থনামাত্রেই (যথাবিধি প্রার্থনা হওয়া চাই) সকল অভাব পূর্ণ হয় ।* এখন “রাত্রি” কোন্ পদার্থ, তাহা শ্রবণ কর ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

রাত্রি কোন্ পদার্থ । বেদে রাত্রি শব্দের প্রয়োগ ।

রাত্রিসূক্ত ব্যাখ্যা ।

উপাদি সূত্রকারের মতে দানার্থক (দান করা হইয়াছে অর্থ যাহার) ‘রা’ ধাতু হইতে “রাত্রি” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । যাহা কৰ্ম হইতে অবসর প্রদান করে, অথবা যাহা নিদ্রাদি সুখ প্রদান করে, তাহা “রাত্রি” । নিকৃষ্টের নৈশটুক কাণ্ডে উক্ত হইয়াছে, ‘যাহা নক্তঞ্চর (যাহারা রাত্রিতে বিচরণ করে, রাত্রি যাহাদের বিহার সময়) ভূত সকলকে প্রকৃষ্টরূপে হর্ষযুক্ত করে (রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাত্রিচর প্রাণিরা আমাদের বিহারের সময় আসিয়াছে

* The one who is truly wise, and who uses the forces and powers with which he is endowed, to him the great universe always opens her treasure house. The supply is always equal to the demand,—equal to

জানিয়া আনন্দিত হয়) এবং যাহা মনুষ্যাদি দিবাচর প্রাণীবর্গকে ইতি-
কর্তব্যতা কৰ্ম হইতে উপরত করে, স্থির করে, (রাত্রি আসিলেই দিবাচর
প্রাণীকৰ্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া, বিশ্রাম করিয়া থাকে, রাত্রি দিবাচর-
দিগের আরামের সময়) তাহা “রাত্রি” । “ক্ষপা” ও “শৰ্করী,” ইহারা
রাত্রির অপর নাম । নিষট্ টীকাতে “দিবসে স্ব-স্ব কৰ্ম দ্বারা ক্ষীণ—শ্রান্ত
প্রাণিদিগকে যাহা স্বাপ দ্বারা (নিদ্রিত করিয়া) রক্ষা করে, তাহা “ক্ষপা”,
এবং যাহাতে—যে কালে নিদ্রিত হইয়া, প্রাণিরা প্রাতঃকালে পুনর্নববৎ,
প্রাণিদূর হওয়ার পুনর্কার যেন নৃতনের স্থায় হইয়া) উত্থিত হয়, নিদ্রার্থ
যাহার শরণ গ্রহণ করে, তাহা “শৰ্করী”, রাত্রির “ক্ষপা” ও “শৰ্করী” এই
নাম দ্বয়ের এই প্রকার অর্থ উক্ত হইয়াছে । †

বেদে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ ।

“রাত্রী ব্যাখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্য ক্ষতিঃ ।

বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত ॥”—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।৭।১৪।১

বেদে এবং বেদমূলক, বেদরূপান্তর পুরাণাদিতে “জীবরাত্রি” ও
“ঈশ্বররাত্রি,” রাত্রি দেবতার এই দ্বিবিধরূপ বর্ণিত হইয়াছে । “রাত্রি”
শব্দ উচ্চারিত হইলে, সাধারণের মনে যে অর্থের প্রতিবিষ পতিত হয়,
অর্থাৎ যাহাতে অস্মদাদি জীবগণের দৈনন্দিন (প্রতিদিনের) ব্যবহার

the demand when the demand is rightly, wisely made. When one comes into the realization of these higher laws, then the fear of want ceases to tyrannize over him.”—In Tune with the Infinite by R. W. Trine, P. 175-176.

+ “রাত্রিঃ কস্মাৎ প্রমরতি ভূতানি নন্তকারীণাপ্রমরতীতরাণি ক্রবী ক্রোতি ।”—
দিকৃত, নৈষট্ টীকা ।

“স্বৈঃ স্বৈঃ কৰ্মভিঃ অহনি ক্ষীণান্ প্রাণিনঃ ইয়ং স্বাপেন পাতীতি ক্ষপা ; ”

অন্তাং হি হৃণাঃ পুনর্বা ইব প্রাণিনঃ প্রাতরুত্তিষ্ঠতি । শরণমন্তাং স্বাপার্থং ত্রিয়ত
ইতি শৰ্করী ।”—নিষট্ টীকা ।

বিলুপ্ত হয়, তাহা “জীবরাত্রি”, যে রাত্রিতে ঈশ্বর ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা “ঈশ্বররাত্রি” ।

মহাপ্রলয়কালে অল্প বস্তুর অভাব বশতঃ কেবল সর্স্কারণ “অব্যক্ত”-পদবাচ্য ব্রহ্ম-মায়াশ্রক বস্তুই বিদ্যমান থাকেন, ইহাঁকেই “ঈশ্বররাত্রি,” এই নাম দ্বারা অভিহিত করা হয় । দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে, “ব্রহ্ম-মায়াশ্রিকা রাত্রি” পরমেশ্বরেরও লয়াশ্রিকা । পরমেশ্বরেরও লয়াশ্রিকা এই রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী “ভুবনেশী” নামে প্রকীৰ্ত্তিতা হইয়া থাকেন (“ব্রহ্মমায়াশ্রিকা রাত্রি: পরমেশলয়াশ্রিকা । তদধিষ্ঠাতৃদেবীতু ভুবনেশী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥”—দেবীপুরাণ) ।

জিজ্ঞাসু—দাদা! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব “অন্ধকার” “অন্ধকার” বোধ হচ্ছে । “পরমেশ্বরেরও লয় হয়,” এই কথার অভিপ্রায় কি ? “পরমেশ্বর” কি, তাহা হইলে, অনিত্য ? যে পরমেশ্বরের লয় হয়, তাঁহার স্বরূপ কি ? সাংখ্যদর্শন যে, “নিত্য ঈশ্বর” স্বীকার করেন নাই, “নিত্য ঈশ্বর” সিদ্ধ হয় না, এট কথ্য বলিয়াছেন, দেবীপুরাণ কি, এখানে সেই সাংখ্যের মতই অঙ্গীকার করিয়াছেন ? “পরমেশ্বর” কি, ব্রহ্ম-মায়াশ্রক নছেন ? আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, ‘জীব’, মায়া বা অবিদ্যার অধীন, ঈশ্বর মায়ায় তথীন নছেন, “মায়া” ঈশ্বরের বশীভূত, ঈশ্বরের ইচ্ছামুদারে “মায়া” ক্রিয়া করেন, “মায়া” ঈশ্বরেরই শক্তি । “শিব” ও “শিবা” যে অভিন্ন, আপনি তাহাও ইতঃপূর্বে বুঝাইয়াছেন । আমি তা’ই বলিলাম, আমার যেন সব “অন্ধকার” “অন্ধকার” বোধ হচ্ছে ।

বক্তা—তুমি এই নিমিষে হতাশ হইও না, বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া, লজ্জিত হইও না । “রাত্রির” কথা হইতেছে, প্রথমে “অন্ধকার” “অন্ধকার” বোধ ত হবেই । তবে বেদ যে রাত্রির কথা বলিতেছেন, তিনি রাত্রির অধিষ্ঠাতৃদেবী, তাঁহাতে অন্ধকারের লেশ নাই, তিনি প্রকাশময়ী, তিনি

দ্যোতনশীলা, সর্ববস্তুকে তিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তুমি ধীরভাবে বেদবর্ণিত রাত্রিদেবীর স্বরূপ দেখিবার চেষ্টা কর, তাঁর চরণপানে তাকাইয়া থাক, চিন্ময়ী রাত্রি দেবীর ক্রুপায়, তোমার সকল অন্ধকার অচিরে দূরীভূত হইবে, ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে, তুমি তাঁহার জ্যোতির্ময়রূপ অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইবে। পরমেশ্বরেরও লয় হয়, এই কথা শুনিলে, অনেকেই “অন্ধকার” “অন্ধকার” বোধ হয়, তুমি বালিকা, তোমার ত হবারই কথা। “নিত্য ঈশ্বর প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল না,” সাংখ্যদর্শনের এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি সমরাস্তরে তোমাকে তাহা বুঝাইব। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বপ্রণীত “বিজ্ঞানামৃত” নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন, ‘কেবল জীবাশ্মার স্বরূপ দর্শন হইলেও, মোক্ষ হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য সাংখ্যদর্শন অনীশ্বর বোধমতের অভ্যুপগম (অঙ্গীকার)-বাদ দ্বারা, প্রতিজ্ঞাত আত্ম-অনাত্মবিবেকের প্রতিপাদন করিয়াছেন, স্বশাস্ত্রে (প্রয়োজন্যভাব বশতঃ) পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। “ব্রহ্মা”, “বিষ্ণু” ও “মহেশ্বর” ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরের সাধন, বহু আয়াসসাধ্য, অপিত ব্রহ্মমীমাংসাতে তাহা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা ঈশ্বর-প্রতিপাদন করেন নাই।* বিজ্ঞানভিক্ষুর এই কথা দ্বারা পরমেশ্বরেরও লয় হইয়া থাকে, ইহা শুনিয়া, তোমার যে “অন্ধকার” “অন্ধকার” বোধ হইতোঁছিল, তাহা বোধ হয় কিয়ৎ পারমাণে আলোকিত হইবে।

“রাত্রিস্তুত” অত্যন্ত গভীরার্থক, ইহাতে, সংক্ষেপে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদে, উপনিষদে (উপনিষৎ বেদেরই অঙ্গবিশেষ, যেখানে ‘বেদ’ ও ‘উপনিষৎ’ এই পদদ্বয়ের পৃথক উল্লেখ দৃষ্ট

* “অত্রোচ্যতে, কেবলজীবাশ্মজ্ঞানাদপি মোক্ষোভবতীতি প্রতিপাদয়িতুঃ সাংখ্যা অনীশ্বরবোধমতাভ্যুপগমবাদেন প্রতিজ্ঞাতমাত্মানাত্মবিবেকং প্রতিপাদয়ন্তি, ঈশ্বর-ব্যবস্থাপনন্ত স্বশাস্ত্রেহমুপযোগীং প্রতিভ্যো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্তিরিক্তঈশ্বরাধানে প্রয়াস-বাহল্যাৎ। ব্রহ্মমীমাংসায়ৈবঃ স্তৎসাধনস্য কৃতত্বাচ্চ।”—বিজ্ঞানামৃত।

হইবে, সেখানে “বেদ” শব্দ বেদের মন্ত্রভাগ ও উপনিষৎ ব্যক্তিরিক্ত ব্রাহ্মণভাগ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ‘সোপনিষৎ, সেতিহাস, সপুরাণ বেদ’,[†] এইরূপ প্রয়োগ বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে), বেদমূলক স্মৃতি, দর্শনাদি শাস্ত্রে, আগমনে বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত, যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার সারাংশ রাত্রি-স্বপ্নে বিদ্যমান আছে। অতএব রাত্রিস্বপ্নের অর্থ যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ অবগত হওয়া আবশ্যিক। আমি এই জন্ত তোমাকে প্রথমে বিশ্বজগতের বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সংবাদ জানাইতেছি।

যাহা বস্তুতঃ অসং, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহা কখন ‘সং’ হয়না, যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার কদাচ জন্ম হয়না এবং যাহা সং, যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার কখনও একেবারে নাশ বা ধ্বংস হয়না। বেদের এবং বেদমূলক শাস্ত্রসমূহের এই উপদেশের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়বিষয়ক উপদেশের হৃদয়কে দেখিতে পাইবে না। “নাশ” ও “লয়” এই শব্দদ্বয়ের মূল অর্থ কি, তাহা জানিতে পারিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে, যাহা সং, যাহা বিদ্যমান, তাহার যে, একেবারে ধ্বংস হয়না, তাহা যে, একেবারে অসং হয়না, “নাশ” ও “লয়” এই পদদ্বয়ের মূল অর্থ হইতেই, তাহা অবধারিত হইয়া থাকে। “নাশ” ধাতু হইতে “নাশ” পদ এবং “লী” ধাতু হইতে “লয়” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। “নাশ” ধাতুর অর্থ অদর্শন, যাহাকে আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না, তাহাকেই আমরা ইহা একেবারে নষ্ট হইয়াছে, এইরূপ ভাবিয়া থাকি। বস্তুতঃ বিদ্যমান বস্তুর উপলব্ধি না হইবার, সূক্ষ্মতাপ্রাপ্তি প্রভৃতি বহু কারণ আছে। মানুষ যখন নরিয়া যায়, তখন আমরা মনে

† “চত্বারো বেদাঃ সোপনিষদঃ সেতিহাসাঃ। সর্কোতে গায়ত্র্যাঃ প্রবর্তন্তে।”—
গায়ত্রীসূত্র। অর্থাৎ গায়ত্রী হইতে সোপনিষৎ, সেতিহাস, চার বেদ উৎপন্ন হইয়াছে।

করি, উহার একেবারে নাশ হইল, উহা আর কোন দেশে, কোন অবস্থাতে বিদ্যমান নাই । কিন্তু “নাশ” শব্দের যথার্থ অর্থ জানা থাকিলে, মনে হইবে, মৃত ব্যক্তির একেবারে ধ্বংস হয় না, উহা যে, কোথাও, কোন অবস্থাতে বিদ্যমান নাই, তাহা নহে । আমি এই নিমিত্ত বলিয়াছি, যাহা সৎ, যাহা বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহার কখনও একেবারে নাশ হয় না, এবং যাহা বস্তুতঃ অসৎ, তাহার কখনও জন্ম হয় না”, এই সত্য পূর্ণভাবে অনুভূত না হইলে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট সৃষ্টি-স্থিতি-ও-লয়তত্ত্বের যথার্থ বোধ হইবে না । “বিসর্গ” বা ত্যাগার্থক “সৃজ” ধাতুর উত্তর “স্তিন্” প্রত্যয় করিয়া “সৃষ্টি” পদ এবং “শ্লেষণ” বা আলিঙ্গনার্থক “লী” ধাতুর উত্তর “অচ্” প্রত্যয় করিয়া “লয়” পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । অভিব্যক্ত হওয়াকে, বর্তমান অবস্থায় আগমন করাকে ‘উৎপত্তি’ এবং কারণে লয় হওয়াকে, অব্যক্তভাবে প্রাপ্ত হওয়াকে, “নাশ” বলা হয় (“নাশঃ কারণলয়ঃ ।”— সাং দং ১।১২১) ।

ঋগ্বেদসংহিতা কারণের সহিত সঙ্গত—কারণে লীন, অবিভাগাপন্ন, একীভূত, অথও তমোভাবে অবস্থিত জগৎ কিরূপে বিভক্ত হইল, কিরূপে সৃষ্টির আরম্ভ হইল, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ।

সৃষ্টির পূর্বে—প্রলয়দশাতে বিশ্বজগৎ, নৈশতমঃ যেমন সর্কপদার্থকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ তমঃ (আত্মতত্ত্বের আবরক মায়ী নামক ভাবরূপ অজ্ঞান) দ্বারা আবৃত হইয়া বিদ্যমান থাকে (“তম আসীন্তমসা গৃঢ়মগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্কমাইদম্ ।”—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২২) ।

ভগবান্ মনুও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন ।* কারণের সহিত একীভূত—অবিভাগাপন্ন তৎকার্য্যজাত (বিশ্বজগৎ) তপের মাহাত্ম্য দ্বারা

* “আসীদিনঃ তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণং । অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যং প্রহৃণুনিব সর্কত ইতি ॥”—মনুসংহিতা ।

উৎপন্ন হইয়াছে, ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের পর্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ (“তুচ্ছানাভ্য পিহিতং যদানীন্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥”—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১।১২২।) রমা ! কিছুই যে বৃক্ষিতে পারিতেছ না, তোমার মুখ দেখিয়া, আমি তাহা বৃক্ষিতে পারিতেছি।

জিজ্ঞাসু—আপনার রূপায় কিছু বৃক্ষিতে পারিব। “পরমেশ্বরের পর্যালোচনারূপ তপঃ বা ঈক্ষণই লয়প্রাপ্ত জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ”, এই কথার অর্থ কি ?

বক্তা—“তপঃ” শব্দ শাস্ত্রে বহু অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বরের যে তপকে জগতের পুনরুৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে, তাহা অষ্টব্য পদার্থ সমূহের—যাহাদের সৃষ্টি করিতে হইবে তাহাদিগের পূর্বকৃত কৰ্ম সকলের পর্যালোচনাত্মক, অর্থাৎ কোন্ অষ্টব্য পদার্থ কিরূপ কৰ্ম করিয়া প্রকৃতি গর্ভে নিদ্রিত হইয়াছে, তদ্বিচারমূলক। সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ পরমেশ্বরের তপঃ জ্ঞানময় (“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যশ্চজ্ঞানময়ঃ তপঃ।”—মুক্তকোপনিষৎ ১।১।৯)। অথর্ববেদসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে, সৃষ্টিসময়ে স্রষ্টা পরমেশ্বরের অষ্টব্য পর্যালোচনাত্মক তপঃ এবং প্রাণিগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত, পুণ্যাপুণ্যাত্মক, সুখদুঃখফলোন্মুখ পরিপক্ক কৰ্ম, এই দুইটি বিদ্যমান ছিল, ইহারাই সৃষ্টির কারণ (“তপশ্চৈবান্ডাং কৰ্ম চাস্তমহিত্যৰ্গবে।—অথর্ববেদসংহিতা ১১।১০।২)। সৃষ্টির প্রাগবস্থাতে পরমেশ্বরের মনে “কাম”—জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হয়।

জিজ্ঞাসু—পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয় কেন ? করুণাময়ের দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইবার কারণ কি দাদা ?

বক্তা—জীবগণ যে, জগতে আঁসিতে চায়, দুঃখময় হইলেও, চিরশান্তি নিকেতন, নিত্যসুখময় অমৃতধাম ছাড়িয়া, জীব যে, সংসারে আসিবার কামনা করে, করুণাময়ের কথা শোনে না। বেদ বলিয়াছেন, প্রলয় কালে

জীবগণের বাসনা বাসিত অন্তঃকরণসমূহ মায়া বা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া থাকে । প্রাণিদিগের অতীতকল্পকৃত, অন্তঃকরণে সমবেত কৰ্মসমূহই ভাবিপ্রপঞ্চের রেতঃ (বীজ) স্বরূপ । এই সকল কৰ্ম যখন ফলোন্মুখ হয়, তখনই সৰ্বকৰ্মফলপ্রদ, সৰ্বকৰ্মদাক্ষী, কৰ্মাদাক্ষ পরমেশ্বরের মনে জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, কল্পান্তরে জীবসংযুক্ত কৰ্মই যে, বর্তমান সৃষ্টির কারণ, তাহা শব্দ, শ্রুতি বা অলৌকিক (অবাধিত) প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তথাপি শ্রুতি ত্রিকালজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণের অনুভবকেও, এই স্থলে ইহার প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । ঋগ্বেদ বলিয়াছেন, ‘ইদানীং অনুভূয়মান অখিল জগতের হেতুভূত, কল্পান্তরে জীবগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত, কারণলীন কৰ্মসকলকে অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই ত্রিকালদর্শী যোগিরা চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্বক—সমাধি দ্বারা সমাগরূপে জানিতে পারেন (“কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমঃ যদাসীৎ । সত্যোবজ্জমসতিনিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীক্ষা কবয়ো মনীষা ॥”—ঋগ্বেদসংহিতা ৮।১১।১২২) ।

কুস্থলে (ধাত্বাদির বীজ রাগিবার নিমিত্ত মৃত্তিকানির্ঘাত পাত্রবিশেষকে “কুস্থল” বলে) সংস্থাপিত ধাত্বাদির বীজে, যেমন শাখা, কাণ্ড, পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ ব্রহ্ম-নায়াত্মিকা রাত্রিদেবী বা ভুবনেশ্বরীতে বিশ্বজগৎ অব্যক্তভাবে অবস্থিত থাকে । কুস্থলে সংস্থাপিত বীজ, ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, ক্রমশঃ অঙ্কুরাবস্থা প্রাপ্ত হয় । এই অঙ্কুরোন্মুখতারূপ অবস্থাকে মায়া বা প্রকৃতির “জাগ্রৎ” অবস্থা বলা হইয়া থাকে । সাংখ্যদর্শনে ইহা “মহত্ত্ব” এই নামে অভিহিত হইয়াছে । বেদের মন্ত্রভাগে, উপনিষদে, বেদান্তদর্শনে, এই অবস্থা পরমেশ্বরের “তপঃ”, জগৎ সৃষ্টি করিবার ‘কাম’, ‘ঈক্ষণ’ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে ।* অচেতন প্রধান বা প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, কারণ শ্রুতিতে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ-

* “তদৈকত বহুস্তাং প্রজায়ের”—ছান্দোগ্যোপনিষৎ ।

“স ঐকত লোকানুৎসজ” * * *—ঐতরেয় আরণ্যক ।

পূর্বক সৃষ্টির কথা আছে। অতএব অচেতন জড়শক্তি হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা “অশব্দ” ইহা শব্দ বা বেদ বিরুদ্ধ (“ঈক্ষতে নার্শবদম্।”—বেদান্তদর্শন ১।১।৫।৫)।

এইবার রাত্রিসৃষ্কের আশ্রয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যানের অবসর হইল। ‘যে দেবী সর্বদেশে প্রকাশমান তেজ দ্বারা সর্ববস্তুকে প্রজ্বলিত করেন—প্রকাশিত করেন, যে দেবী মহত্ত্বাদি দ্বারা প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থাতে বিদ্যমান বিশ্ব-জগৎকে ব্যক্তাবস্থাতে আনয়ন করেন, ব্রহ্ম—মায়াত্মিকা সেই রাত্রি, সেই ভুবনেশ্বরী, প্রথমে—জগৎ সৃষ্টি করিবার অগ্রে স্রোতঃপাদত (স্ব-আপন হইতে সৃষ্ট) জগতের স্রষ্টব্য অখিল পদার্থের, সদস্য (শুভাশুভ, পুণ্যাপুণ্যাত্মক) কৰ্ম্মাদি সম্যগ্‌রূপে ঈক্ষণ করেন, পর্যালোচনা করেন, প্রলয় কালে তাহার সৰ্ব্বাশ্রয় ক্রোড়ে নিদ্রিত—প্রলীন প্রাণিদিগের মধ্যে, কাহার কিরূপ কৰ্ম্ম, কে কিরূপ কৰ্ম্ম করিয়া, প্রলীন হইয়াছে, রাত্রি দেবীর সৰ্ব্বাধার কোলে ঘুমাইয়াছে, বিচার নেত্র দ্বারা তাহা বিশেষতঃ দেখেন। তৎপরে প্রাণিদিগের কৰ্ম্মানুরূপ ফলস্বরূপ বিশ্বকে প্রদান করেন—সৃষ্টি করেন। ভগবতী রাত্রিদেবী—ভুবনেশ্বরী, পূর্বকল্পীয়, স্বীয় ক্রোড়ে নিদ্রিত অনন্ত জীবগণের অপরিপক, সদস্য কৰ্ম্মসমূহের যখন ফল দানের সময় উপস্থিত হয়, তখন মহত্ত্বাদি দ্বারা বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্মাণ পূর্বক তত্তৎ প্রাণিদিগের কৰ্ম্ম পর্যালোচনা করেন, কোন প্রাণী কিরূপ কৰ্ম্ম করিয়া প্রলীন হইয়াছে, তাহার কোলে ঘুমাইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া কৰ্ম্মফল প্রদান করেন। ভগবতী রাত্রিদেবীর সৰ্ব্বজ্ঞতা, সৰ্ব্বশক্তিমান্তা কিরূপ, তাহা বর্ণনীয় নহে। যাহা বলিলাম, তুমি বোধ হয়, তাহার কিছুই বুঝিতে পার নাই।

জিজ্ঞাসু—একেবারে যে, কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তাহা নহে, তবে ভাল বুঝিতে পারি নাই। বিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণ, সুবিদ্বান্ পুরুষদিগেরই দুৰ্ব্বোধ্য, আমি কি করে সেই দুৰ্ব্বোধ্য বিষয় শুনিবামাত্র সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিব দাদা? বহুদিন আপনার মুখ হইতে এই

সকল কথা শুনিতেছি, তা'ই ইহারা একেবারে অবোধ বলিয়া, মনে হইতেছে না। আমি যদি ঠিক জিজ্ঞাসু হইতাম, তাহা হইলে, আপনার দয়ায় আরো বুঝিতে পারিতাম। আমার মন যে, বড় চঞ্চল, আমি কি স্বতঃপ্রসূত হইয়া, আপনার কাছে এই সকল অমৃতময়ী কথা শুনিতে আসি? আপনি দয়া করে, ডাকেন, এই সকল কথা শোনান, তাহাঁত আমি এই সকল কথা শুনিতে পাই। আপনার দয়ার অন্ত নাই, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যেরও সীমা নাই। অহা! এ শুভদিন, এ সুযোগ যে, চিরকাল থাকিবে না, তাহা বুঝি, কিন্তু বুঝিয়া কি করিতেছি? সর্বদা না হইলেও, মধ্যে মধ্যে বড় অনুতাপ হয়, আপনার অভাবরূপ ঘোর তামসী নিশা যেন সবেগে অগ্রসর হইতেছে, বলিয়া বোধ হয়, এ বোধ, হৃদয়কে আকুলীভূত করে। যদি একদিনও, যথার্থভাবে শিবরাত্রি করিতে পারি, তাহা হইলে, শিবরাত্রির রূপায়, আপনার অনুসরণ করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে, আপনা ছাড়া হইয়া, এই ভীষণ মরুভূমিতে থাকিতে হইবে না। করুণাময় ভৃগুদেব! তোমার কথা যেন মিথ্যা না হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

রাত্রিসূক্তের অন্যান্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা ।

“ওর্বপ্রা অমত্যাণিবতো দেবুদ্বতঃ । জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥”

—ঋগ্বেদসংহিতা ।

বক্তা—রাত্রিদেবীর প্রথম কৃত্য—প্রথম কার্যের বর্ণন পূর্বক এই মন্ত্র দ্বারা দ্বিতীয় কৃত্যের বর্ণন করা হইয়াছে ।

মন্ত্রটির অর্থ—অমত্যা—মরণরহিতা—নিত্য দেবী—দেবনলীলা চিৎশক্তি ভুবনেশ্বরী রাত্রি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে—সর্বপ্রপঞ্চকে, প্রপঞ্চগত নীচ তরুণাদি এবং উচ্চ বৃক্ষাদি সকল পদার্থকে স্ব-স্বরূপ দ্বারা আপূরণ করেন,

বিশ্বপ্রপঞ্চকে স্বীয় অধিষ্ঠানরূপে আপনা হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান কল্পনা করেন। নৈশতম, যেমন সর্ব পদার্থজাতকে আবৃত—আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, রাত্রিতে যেমন পদার্থ সকল বিদ্যমান থাকিলেও, অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় প্রকাশ পায় না, সেইরূপ প্রলয়কালে ভূত-ভৌতিক সর্ব-জগৎ সর্বভূতনিবেশনী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী কর্তৃক আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাঁহার সর্বাধার ক্রোড়ে, তাঁহা হইতে অভিন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। তখন কোন জাগতিক পদার্থের প্রকাশ থাকে না (“রাত্রীং প্রপদ্যো জননীং সর্বভূত-নিবেশনেং। ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাং।”—ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)। প্রলয়কালে নিখিল ভূত-ভৌতিক জগৎ তমসচ্ছন্ন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রপঞ্চগত জীবগণের মধ্যে যাহারা বেদোক্ত অলুষ্ঠানপর, বেদোক্ত অজ্ঞানান্ধকারনাশক কৰ্ম দ্বারা যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, চিহ্নিত—ভুবনেশ্বরী—রাত্রিদেবী তাঁহাদিগের তমঃ—মূল অজ্ঞান স্ব-স্বরূপ চৈতন্য দ্বারা নাশ করিয়া থাকেন, বেদোক্ত অলুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণ প্রলয়কালেও অজ্ঞানাবৃত থাকেন না, তাঁহারা তখনও জাগরিত হইয়া থাকেন। রাত্রিতে সর্বপদার্থজাত অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিলেও, গ্রহ-নক্ষত্রমালিনী রাত্রির কৃপায় যাহারা জাগরণশীল, যাহাদের চক্ষু একেবারে জ্যোতির্বিহীন নহে, তাঁহারা যেমন জ্যোতিষ্ক গ্রহ-নক্ষত্রাদির আলোক দ্বারা নৈশ অন্ধকারে আচ্ছাদিত বস্তুজাতকেও দেখিতে পান, সেই প্রকার বেদোক্ত কৰ্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষবৃন্দ প্রলয়কালেও, বিশ্ব জগতের নিশা, সংযমিনী চিন্ময়ী কৃষ্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরীর কৃপায় জ্ঞানহীন হ’ন না, তাঁহাদের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না। * ‘প্রলয়কালে বেদোক্ত অলুষ্ঠানশীল, স্মৃতরাং শুদ্ধচিত্ত

* “যা রাত্রিভুবনেশ্বরী সা প্রপঞ্চগতানাং প্রাণিনাং বেদোক্তালুষ্ঠানপরানাং চিত্তশুদ্ধি-মবলোক্য তেষাং তমো মূলজ্ঞানং জ্যোতিষা স্বাকারবৃত্তিপ্রতিবিম্বিত স্বরূপচৈতন্ত-জ্যোতিষা বাধতে নাশয়তি।”—নাগোজীভট্টকৃতটীকা।

“* * * তদনন্তরং তত্তমোন্ধকারং জ্যোতিষা গ্রহনক্ষত্রাদিরূপেণ তেজসা বাধতে পীড়য়তি।”—সামগ্ৰভাষ্য।

পুরুষদিগের চিত্ত ভগবতী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরীর অনুগ্রহে প্রকাশশূন্য হয় না', একালে এই কথা যে অনেকের কাছে অর্থশূন্য কথারূপে—উন্নতের প্রলাপ রূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিক আৰ্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা পূর্বজন্মের বিশিষ্ট সংস্কার বশতঃ অদ্যাপি বেদকে সম্মান করেন, সৰ্ব্বজ্ঞ ঋষিগণপূজিত বেদের কথা শিরোধার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছি, প্রলয়কালেও ঋষিগণ যে, জাগরিত থাকেন, তাঁহাদের বেদলব্ধ জ্ঞানের যে বিলোপ হয় না, বেদে, বেদমূলক ইতিহাসপুৰাণাদিতে, বেদের অঙ্গোপাঙ্গে তাহা স্পষ্টভাবে বহশঃ উক্ত হইয়াছে। প্রলয়কালে বেদ কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করেন, অপিচ বেদের প্রচার কিরূপে হয়, উদ্ধৃত বেদমন্ত্র হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়, প্রজাপতি হইতে গুরুপরম্পরালব্ধ 'বেদ' বিশ্বজগতের নিত্য ইতিহাস। অনাদিনিধনা বিদ্যারূপা বেদবাণী স্বয়ম্ভু কর্তৃক শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রবর্তিতা হয়েন।

“যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মায়ন্তামহবিন্দন্নৃষিষু প্রবিষ্টাম্ ।

তামাভূত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্তরেভা অভিসংনবস্তে ॥”

—ঋগ্বেদসংহিতা ১০।৬।৭১ ।

অর্থাৎ, যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ বা পুণ্যকর্ম দ্বারা বেদের পদবীয়—বৈদিক প্রতিভাবিশিষ্ট হইয়া :বেদের মার্গযোগ্যতা—বেদগ্রহণসামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া, সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা নিখিলবস্তুতত্ত্বজ্ঞ অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট, প্রলয়কালে সূক্ষ্মভাবে ঋষিদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান বেদকে প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে বেদকে আহরণপূর্বক তাঁহারা ইহাঁর প্রচার করেন। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে, মহর্ষিগণ যুগান্তে অন্তর্হিত সেতিহাস বেদকে স্বয়ম্ভু কর্তৃক অনুজ্ঞাত ও উপদিষ্ট হইয়া তপস্তা দ্বারা লাভ করিয়াছেন (“যুগান্তেহন্তর্হিতান্ বেদান্ সেতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ । লেভিরে তপসা পূর্বমনুজ্ঞাতা স্বয়ম্ভবা ॥”—

মহাভারত, শাস্তিপর্ব)। অতএব ‘প্রলয়কালে শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের চিত্ত প্রকাশশূন্য হয় না’, এই কথা অর্থশূন্য কথা নহে, বিনা বিচারে উন্নস্তের প্রলাপ বোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে।

“নিরুন্মসারমস্কতোষসং দেব্যায়তী অপেদুহাসতে তমঃ ॥”

—ঋগ্বেদসংহিতা।

আগমনশীল! দেবী রাত্রী—চিহ্নজ্ঞিত ভুবনেশ্বরী প্রকাশরূপা নিজ ভাগিনী উষাদেবী দ্বারা তমঃ—অন্ধকার বা অবিজ্ঞাকে নাশ করেন।

মন্ত্রটীর গর্ভে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়তত্ত্ব বিद्यমান আছে, অবিজ্ঞাচ্ছন্ন জীবের হৃদয়ে কিরূপে জ্ঞানসূর্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে, মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য পরিগ্রহ হইলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবে। নিরুক্তে ‘উষা’ শব্দের ‘যাহা তম বা অন্ধকারকে বিবাসিত করে—নাশ করে’, এইরূপ নিরুক্ত করা হইয়াছে (“বিবাসয়তি হীয়ং তমাংসি”—নিরুক্ত টীকা)। উষাকে রাত্রির ভাগিনী বলা হইয়াছে কেন? উষা রাত্রিরই অপরকাল (‘উষাঃ কস্মাচ্ছ তীতি সত্যা রাত্রেরপরঃ কালঃ।’—নিরুক্ত) ঋগ্বেদের অগ্নি মন্ত্রে ‘রাত্রি’ ও ‘উষা’ এই উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ উক্ত হইয়াছে, ‘উষা’ ও ‘রাত্রি’ সমানবদ্ধ, ইহাদের বন্ধনস্থান সমান, আদিত্যের অন্তঃময়ের প্রতি রাত্রি বদ্ধা—সংশ্লিষ্টা এবং ইহার উদয়ের প্রতি ‘উষা’ বদ্ধা—সংশ্লিষ্টা। ‘উষা’ ও ‘রাত্রি’ উভয়েই অমৃত—উভয়েই ‘অমরগন্ধারী’, ইহার কখনও মরেন না, ইহার ইতরেতর-সংশ্লিষ্ট—পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। উষা স্বীয় প্রকাশ দ্বারা প্রকাশমানা, রাত্রিও স্বীয় তমোবর্ধ্য বা শক্তি দ্বারা প্রজ্যোতমানা, ‘উষা’ রাত্রির এবং ‘রাত্রি’ উষার আশ্রয়দা (যাহা যাহার পূর্ববর্তী, তাহা তাহার কারণ)। উষা রাত্রির পূর্ববর্তিনী এবং রাত্রি উষার পূর্ববর্তিনী, উষার পর রাত্রির এবং রাত্রির পর উষার আবির্ভাব হইয়া থাকে, ‘উষা’ ও ‘রাত্রি’

সদা পর্যায়ক্রমে আবর্তন করে, ইহাদের পর্যায়ক্রমে আগমন-প্রত্যাগমনের—
আবির্ভাব-তিরোভাবের বিরাম নাই, ইহাদের প্রবৃত্তির অন্ত নাই । *

জিজ্ঞাসু—দাদা ! আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ।

বক্তা—কেন বুঝিতে পারিবে না, হতাশ হইতেছ কেন ? ইহারা যে
দুর্লভা কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমাকে এই সকল
দুর্লভা কথাকে ক্রমশঃ সুখবোধ্য করিয়া দিব । ‘মায়্যা’ এই শব্দটী
তোমার অশ্রুতপূর্ব্ব নহে ।

জিজ্ঞাসু—‘মায়্যা’ শব্দটী অশ্রুতপূর্ব্ব নহে বটে, কিন্তু ‘মায়্যা’ কোন্
সামগ্রী, তাহাত বুঝি না দাদা । শুনিয়াছি, ‘মায়্যা’ মিথ্যা, অসং পদার্থ,
আবার ইহাও আপনার মুখ হইতেই শুনিয়াছি, ‘মায়্যা’ ও ‘প্রকৃতি’ এক
পদার্থ, ইন্দ্র বা পরমাত্মা মায়্যা দ্বারা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্পাদন
করেন । ‘মায়্যা’ কি অজ্ঞান ? ‘মায়্যা’ যদি অজ্ঞান হন, তাহা হইলে,
‘মায়্যা’ কি সামগ্রী তাহা দুর্লভা হইবে না, কারণ আমি যাহাতে আছি,
তিনি আমার একেবারে অপরিচিত হইবেন কেন ? নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে,
ঘোরা তামসী নিশার কোলে দিবা-নিশ বাস করি, কিছুই ত জানি না,
কিছুই ত জানিতে পারি না ।

বক্তা—সুন্দর কথা বলিলে রমা । কিন্তু একটু চিন্তা করে বল শুনি,
‘মায়্যা’ যদি কেবল অজ্ঞান বা অসং পদার্থ হইতেন, তাহা হইলে, তুমি যে,
নিবিড় অজ্ঞানান্ধকারে, ঘোরা তামসী নিশার কোলে, দিবা-নিশ বাস কর,
তাহা তুমি কিরূপে বুঝিতে পার ? যে মায়্যা কেবল ‘অজ্ঞান’রূপা, যে ‘মায়্যা’

* “সমানবন্ধু” এতে রাজ্যবাসী, ‘সমানবন্ধনে’ সমানমনযোগবন্ধনম্ । আদিত্যস্যোয়ং
হস্তময়ং প্রতি রাজিবন্ধা সংলিষ্টা, উদয়ং প্রত্যাগঃ এবং সমানবন্ধু ॥ ‘অমৃতো’ ‘অমরণ-
ধর্ম্মাণো’ ন হি রাজ্যবাসী ভ্রিয়েতে । * * ইতরেতরং সংলিষ্টে হ্যেতে । * * উবা হি
শ্বেন প্রকাশেন চোততে । রাজিরপি শ্বেন তমোবীৰ্য্যেণ নক্ষত্রগণেন বা স্বমধিকারং প্রতি
জ্যোততে । * * উবা অপি রাজিরপি আত্মানং নিমিষীতে, রাজিরপি উবসঃ, ইতরেতর-
সংলিষ্টে হীমৈ রাজ্যবাসৌ ।”—নিরুক্তটীকা ।

একেবারে অসং পদার্থ, দে ‘মায়’ কি, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কার্য সম্পাদন করিতে পারেন? ‘মায়’ কেবল অজ্ঞান নহেন, ‘মায়’ সর্ব্বতোভাবে অসং পদার্থ নহেন। ‘প্রকৃতি’, ‘মায়’, ‘অজ্ঞান’ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যৎ পদার্থ অভিহিত হ’ন, তৎপদার্থ অনৃত বা মিথ্যা নহেন, কারণ তৎপদার্থ শক্তি স্বরূপ। এই মায়াই পরমেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী শক্তি (“শক্তিস্তান্নানৃতং বেদ্যং।”—শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র)। মায় যে মিথ্যা বা সর্ব্বথা অসং পদার্থ নহেন, স্রুতি, স্মৃতি, পুৰাণ, তন্ত্র ইত্যাদি নিখিল শাস্ত্রই তাহা বুঝাইয়াছেন। বাহ্য কিছু সং বলিয়া উপলব্ধ হয়, তৎসমস্তই প্রকৃতপক্ষে উভয়াত্মক—শিব-শিবাত্মক। আমি তোমাকে পূর্বে শিব ও শিবর স্বরূপ প্রদর্শন কালে এই কথা বলিয়াছি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সমাহার—সাম্যাবস্থা, তাহাই ‘অব্যক্ত’, ‘প্রধান’, ‘প্রকৃতি’ ইত্যাদি নাম দ্বারা লক্ষিত হয়েন। গুণত্রয়ের সাম্য বশতঃ অবিশেষ—অপ্রকাশ বিশেষ বলিয়া প্রকৃতির ‘অব্যক্ত’ নাম হইয়াছে। মহত্ত্বাদি প্রকৃতির কার্য্য সমূহেব আশ্রয় বলিয়া প্রকৃতিকে প্রধান—শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ‘প্রকৃতি’ সৃষ্ণ, নিত্য ও সদসদাত্মক—কার্য্যাকারণ শক্তিসম্পন্ন। নিরুক্তিতে ‘মায়’ শব্দ ‘প্রজ্ঞা’ নামমালাতে ধৃত হইয়াছে। যদ্বারা পদার্থ সকল মিত হয়—পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহা ‘মায়’ নিষট্টুটীকাতে ‘মায়’ শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে (“মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেহনয়া পদার্থাঃ।”)। ‘মায়’ বিচিত্র কার্য্যাকারণশক্তির বাচক, ‘মায়’ বস্তুতঃ অলৌক পদার্থ নহেন (“মীয়তে বিচিত্রং নির্মীয়তেহনয়েতি বিচিত্রার্থকরণশক্তিবাচিহমেব”—পরমাত্মসন্দর্ভ)। হে মহাদেবি! তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, দেবগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবী বলিয়াছিলেন, ‘আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান স্বরূপিণী (“অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূচং চ অহমানন্দানানন্দা। বিজ্ঞানা-বিজ্ঞানে অহম্।”—দেবী

উপনিষৎ) । ঋগ্বেদের তৃতীয় ও চতুর্থ অষ্টকে ‘মায়’ শব্দ জ্ঞান, পরমেশ্বরের সংকল্প শক্তি—অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্য এতদর্থ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে । ইন্দ্র—পরমৈশ্বর্যবান্ পরমেশ্বর স্বীয় ‘মায়’ জ্ঞান বা সংকল্প শক্তি দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন । * বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়ার এই দুই বৃত্তি । মায়ার অবিদ্যাখ্য ভাগের আবার ‘আবরণাঙ্ঘ্রিকা’ ও ‘বিক্ষেপাঙ্ঘ্রিকা’ এই দুইটা বৃত্তি । অবিদ্যার আবরণাঙ্ঘ্রিকা বৃত্তি জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে আবরণ করে, এবং বিক্ষেপাঙ্ঘ্রিকা বৃত্তি জীবকে অগ্রথা জ্ঞান - অযথার্থজ্ঞান দ্বারা জয় করিয়া বর্তমান আছে । পরমেশ্বরের মায়ী নাম্নী শক্তি ‘জ্ঞান’, ‘ইচ্ছা’ ও ‘ক্রিয়া’ ভেদে ত্রিবিধরূপে দৃশ্য হয়েন । সীতাতত্ত্বে এই কথার বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, ‘দ্রষ্টা পরমেশ্বরের সদসদাঙ্ঘ্রিকা মায়ী নাম্নী যে শক্তি, পরমেশ্বর তদ্বারাই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করেন (“স। এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাঙ্ঘ্রিকা । মায়ী নাম মহাভাগ যয়েদং নিশ্মমে বিভুঃ ।”—শ্রীমদ্ভাগবত) । অতএব শিব ও মায়ী ভিন্ন পদার্থ নহেন, শিব ও শিবী অভিন্ন সামগ্রী । কালোত্তরে উক্ত হইয়াছে, ‘সর্ব জগতের করুণারসসাগরা জননী শিবাকে যে পূজা না করে, তাহার জন্মকে ধিক্ ধিক্ ধিক্ (“ধিগ্ ধিগ্ ধিগ্ ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্ । জননীং সর্বজগতঃ করুণা-রসসাগরাম্ ॥”) । ‘রাত্রি’ ও ‘উষা’ উভয়েই এক মায়ী নাম্নী পরমেশ্বরশক্তি হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ‘বেদ’ ভগিনী

* “রূপং রূপং মমবা বোভবীতি মায়ীঃ কৃণ্বানন্তথঃ পরিস্রাম্ ।”—ঋগ্বেদ সংহিতা ৩৩.২০ ।

“ * * * মায়ীঃ অনেকরূপগ্রহণসামর্থ্যোপেতাঃ * * * ।”—সায়ণভাষ্য ।

“রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদন্ত রূপং প্রতিচক্ষণায় । ইন্দ্রো মায়ীভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥”—ঋগ্বেদসংহিতা ৪।৭।৩৩ ।

“ * * * অপিচায়মিল্লো মায়ীভিঃ জ্ঞাননামৈতৎ জ্ঞানৈরাঙ্ঘ্রায়ৈঃ সংকল্পৈঃ পুরুরূপোবহুবিধশরীরঃ সন্ * * * ।”—সায়ণভাষ্য ।

বলিয়াছেন। ‘জীবরাত্রি’ ও ‘ঈশ্বররাত্রি’ এই দ্বিবিধ রাত্রির কথা পূর্বে বলিয়াছি। যে রাত্রিতে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার বিলুপ্ত হয়, তাহা ‘জীবরাত্রি’ এবং মহাপ্রলয়ে, যখন অল্প সর্ববস্তুর তিরোধান হয়, যখন কেবল সর্বকারণ অব্যক্তপদবাচ্য ব্রহ্ম-মায়াশূন্য পদার্থই বিদ্যমান থাকেন, তখন ঈশ্বর ব্যবহারেরও বিলোপ হয় বলিয়া, তাহাকে ‘ঈশ্বররাত্রি’ এই নামে উক্ত করা হইয়াছে। * রাত্রিস্ত্রিতে এই দ্বিবিধ রাত্রিরই স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। চিচ্ছাক্তিরূপা রাত্রিদেবী ভুবনেশ্বরী প্রকাশরূপা উষাছায়া যখন অবিদ্যার আবরণ শক্তিকে নিরাকৃত করেন, দগ্ধবীজ্যতাব প্রাপ্ত করান, প্রারম্ভ কর্ণের ক্ষয় হওয়ায় বিক্ষেপ শক্তিরও যখন নাশ হয়, তখনই অজ্ঞানরূপ তমঃ অপগত হয়। রাত্রিস্ত্রির তৃতীয় মন্ত্রটার ইহাই ভাবার্থ।

“সানো অল্প যস্তাবয়ং নিতে যামন্নবিস্কমহি বৃক্ষেন বসতিং বয়ঃ ॥”

—ঋগ্বেদসংহিতা।

রাত্রি দেবতা অল্প—এইকালে, প্রসন্ন হোন্, আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন, তাঁহার প্রসাদ প্রাপ্ত হইলেই, আমরা স্থখে—স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিব, আর যেন আমরা তাঁহার শস্ত্রিময় অঙ্ক হইতে বিচ্যুত না হই, আর যেন এই দুঃখময় সংসার সাগরে পতিত না হই, পক্ষীরা যেমন রাত্রিতে নীড়াশ্রয় (বাসা) বৃক্ষে স্থখে নিবাস করে, আমরাও যেন রাত্রিদেবী ভুবনেশ্বরীর সর্বস্বখময় কোলে স্থখে নিবাস করি।

“নিগ্রামাসো অবিস্কৃত নিষদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ। নিশ্চে-
নাসশ্চিদর্থিনঃ।”—ঋগ্বেদসংহিতা।

“* * সা রাত্রিদেবতা দেবা জীবরাত্রীরীশ্বররাত্রিঃ। তত্রাত্মা প্রসিদ্ধা।
যস্তামন্নদাদীনাম্ জীবানাং প্রতিদিনং ব্যবহারো লুপ্যতে। দ্বিতীয়া তু যস্যামীশ্বরব্যবহার-

মা ! তুমি সর্বভূতনিবেশনী, তুমি করুণাময়ী বিশ্বজননী, তুমি বিশ্ব জগতের নিশা, তুমি শাস্ত্র জীবমাত্রকেই, স্বয়ং আগমন পূর্বক স্থখী কর, তোমার তনু সর্বাধার ক্রোড়ে লইয়া ঘুম পাড়াও । গ্রামবাসী পামর, অপামর সকলেই নির্বিশেষে তোমার কোলে স্থখে শয়ন করিয়া থাকে, ভুমি কাহাকেও কোলে লইতে নিমুখ হও না, পাপীরাও তোমার করুণা লাভে বঞ্চিত হয়না । রাত্রি সমাগতা হইলে, পাদযুক্ত-গবাস্থাদি, তোমার কোলে আশ্রয় লয়, পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ তোমার কোলে আশ্রয় লয়, কামার্থি-পথিকগণ তোমার কোলে আশ্রয় লয়, শীঘ্র গমনযুক্ত শ্যেন পক্ষীরাও তোমার আশ্রয় লয়, আহা ! যে সকল জীব পরমেশ্বরের নাম পর্যন্ত জানে না, তোমার এমনি করুণা, তাহারাও তোমার কোলে শয়ন করে, তোমার কোলে স্থখে নিবাস করে । অতি মুঢ় বালক সন্তানগণ যেমন করুণা-বিগলিতহৃদয় মাতার কোলে স্থখে নিবাস করে, পরম করুণাময়ী বিশ্বজননী রাত্রিদেবী সেইরূপ সকলকে স্থখে স্বায় সর্বাশ্রয় কোলে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন ।

“যাবয়া বুক্যং বুকং যবয় স্তেনমূমেয় । অথানঃ সূতরাভব ॥”—

ঋগ্বেদসংহিতা ।

হে রাত্রে ! তুমি যে অতি দয়াবতী, তাই মাগো ! প্রার্থনা করিতেছি, নতুবা আমাদিগকে তোমার চির শাস্তিময় কোলে স্থান দেও, আমাদিগকে সংসারার্ণব হইতে উদ্ধার কর, এই প্রকার প্রার্থনা কি করিতে পারিতাম না ! আমরা তোমার পামর সন্তান, আমাদের কোন স্বকৃতি আছে কি না, তাহা তুমি দেখিও না, আমরা

লোপো ভবতি । মহাপ্রলয়কালে তদানীমন্যবস্থাবাৎ কেবলং ব্রহ্মমাত্রায়কমেব বস্তু সৰ্বকারণমব্যাক্তপদবাচ্যং তিষ্ঠতি সা দ্বিতীয়া রাত্রিঃ ।”—নাগোজীভট্টকৃতটীকা ।

পাপমলীমস, আমরা অপরাধের আলয়, আমাদের দ্বর্বাঙ্গনারূপ বৃক (আরণ্য কুক্কর) এবং বৃকবৎ মারক পাপরাশিকে তুমি আমাদেরই হইতে পৃথক্ কর, চিন্তাপহারক কামাদি তন্ত্রগণকে আমাদেরই হইতে বিযুক্ত —দূরীভূত কর, এবং তাহা করিয়া আমাদেরই স্থখে ভবাবগতারিণী হও, আমাদের ক্ষেমক্ষরী হও, মোক্ষদাত্রী হও ।

“উপমা পেপিশস্তমঃ কৃষ্ণং, ব্যক্তমস্থিত । উষাঋণেব যাতয় ॥”

—ঋগ্বেদসংহিতা ।

হে রাত্রে ! হে চিচ্ছক্তে, ভুবনেশ্বর ! আমাদের সর্ববস্তুরে আক্লিষ্ট তমঃ—অজ্ঞান, তমঃপ্রাধান্য বশতঃ কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব পদার্থের স্বরূপাবরক—সর্বপদার্থের স্বরূপকে যাহা ঢাকিয়া রাখে তাহা যেন আমাদের সমীপে আর না উপস্থিত হয়, হে উষঃ—উষদেবতে, ধন প্রদান করিলেই, যেমন ঋণমুক্ত হওয়া যায়, আর উত্তমর্ণের করুণাশূন্য দৃষ্টিগত হইতে হয় না, সেইরূপ তুমি আমাদের অজ্ঞানকে অপসারিত কর, যাহাতে আমরা আর অজ্ঞানের ক্রীড়াভূমি না হই, তাহা কর ।

“উপতেগ্না ইবাকরং বৃণীষ চুহিতর্দিবঃ । রাত্রি স্তোমং ন জিগ্মাষে ॥”—ঋগ্বেদসংহিতা ।

হে রাত্রে—হে ভুবনেশ্বর ! আমি পরমস্বামী ধেনুর আয় স্তুতি-জপাদি দ্বারা তোমাকে অভিমুখিনী করিব, হে পরমাকাশরূপ পরমাত্মার পুত্র ! (সায়ণাচার্যের মতে দ্যোতমান্ সূর্যের পুত্রী) তোমার প্রসাদে আমি কামাদি শত্রুগণকে জয় করিব, আমার স্তোম—স্তোত্র এবং যথাশক্তি-দত্ত হবিঃ তুমি স্ব কার কর ।

ঋগ্বেদের অষ্টমার্ঘ্যকের সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্দশ বর্গানন্তর
পঞ্চবিংশতি ঋগাত্মক রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে
‘রাত্রি’ পদের যদার্থে প্রয়োগ হইয়াছে।

বক্তা—‘শিবরাত্রি’ কোন্ পদার্থ, তাহা বুঝাইবার জন্ত আমি তোমাকে ‘রাত্রি’ শব্দের মূল অর্থ কি, বেদে কোন্ কোন্ অর্থে ইহার ব্যবহার হইয়াছে, তাহা জানাইতেছি। রাত্রিসূক্তে যদার্থে ‘রাত্রি’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা তোমার কিঞ্চিন্মাত্রায় উপলব্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। রাত্রিসূক্তে যদার্থে ‘রাত্রি’ পদের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া তোমার কি ধারণা হইয়াছে, তাহা বল, শুন।

জিজ্ঞাসু—বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে আপনার মুখ হইতে পূর্বে যাহা শুনিয়াছি, এবং এখন যাহা শুনিলাম, তাহা হইতে আমার যে ধারণা হইয়াছে (এ ধারণাকে তামি দৃঢ়ভূমিক, যথার্থ ধারণা বলিতে পারি না, কারণ অত্থাপি আমার আপনার মুখ হইতে শ্রুত বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ক উপদেশ সমূহের যথার্থ অনুভূতি হয় নাই, আমি যাহা বলিতেছি, আমার বিশ্বাস, তাহা আপনার ধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র, এ প্রতিধ্বনিও ঠিক প্রতিধ্বনি কি না, তাহা বলিতে পারি না) তাহা বলিতেছি। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে নিত্য, ইহা অনাদিকাল হইতে হইতেছে, ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। অসং—যাহা বস্তুতঃ নাই, তাহার জন্ম হয় না, এবং যাহা সং—যাহা বস্তুতঃ আছে, তাহার একেবারে নাশ হয় না। জগৎ পর্যায়ক্রমে অবাক্ত অবস্থা হইতে ব্যাক্ত অবস্থায় আগমন করে, এবং ব্যাক্ত অবস্থা হইতে অবাক্ত অবস্থায় গমন করে। সৃষ্টি ও প্রলয়কে দিন ও রাত্রির সহিত তুলিত করিতে পারা যায়, জাগরণ ও নিদ্রাকে যথাক্রমে সৃষ্টি ও লয়ের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে; শাস্ত্রে

নাকি জাগরণ ও নিদ্রাকে দৈনন্দিন সৃষ্টি ও লয় বলিয়াই বুঝাইয়াছেন। রাত্রিস্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ পূর্বক আমার ধারণা হইয়াছে, রাত্রিস্ত বিংশের সৃষ্টি ও লয়তত্ত্বকেই আমাদের পরিচিত দিন ও রাত্রিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণপূর্বক বিশদীকৃত করিয়াছেন।

বক্তা—রাত্রিস্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তোমার যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তোমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট, রাত্রিস্ত পাঠ পূর্বক সাধারণের যে, রাত্রিস্তের তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান হয়, আমি তাহা মনে করি না। এখন ‘রাত্রি’ শব্দের বেদ হইতে আরো দুই একটা প্রয়োগ উদ্ধৃত ও সংক্ষেপে উহার ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর।

“আরাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতরঃ প্রায়ুধামভিঃ।

দিবঃ সদাংসি বৃহতী বিতিষ্ঠসম্বাহেৎ বর্গতে তমঃ ॥”—

রাত্রিস্ত পরিশিষ্টে।

হে রাত্রি! তুমি পৃথিবীলোককে স্বীয় তমঃ (সংহারিণী—প্রলয়-কারিণী শক্তি) দ্বারা আপূরণ—আচ্ছাদন কর। কেবল পৃথিবী-লোক কেন, তুমি অন্তরিক্ষকেও তমঃ দ্বারা আবৃত কর। কেবল ইহাই নহে, তুমি ছালোকস্থিত সদন সমূহ (বাহাতে ছালোকবাসীরা বাস করেন, সেই সকল স্থানকেও) তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত কর। তুমি ত্রিলোকের লয়কারিণী, তুমি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্ত্রী, তুমি পর্যায়ক্রমে ত্রিলোকের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিধাত্রী। হে বিশ্বজননি! হে সচ্চিদানন্দময়ি! হে কল্যাণময়ি! হে মহাভয়বিনাশিনি! হে মহাকারুণ্যময়ি! হে দুর্গে! আমি তোমার শরণাগত হইতেছি, তুমি আমাকে সর্বথা রক্ষা কর, হে সংসারার্ণবতারিণি! তুমি আমাকে এই ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর, মাগো! ভবভীত তোমার প্রপন্ন সন্তানদিগকে এই ভীমভবার্ণব হইতে উদ্ধার কর, ভদ্রে! তোমার শাস্তিময় ক্রোড় হইতে আর আমাদিগকে দূরীকৃত করো না।

যিনি অগ্নিসমানবর্ণা (প্রদীপ্ত অগ্নির বর্ণের সমান যাঁহার বর্ণ, যাঁহার রূপ) যিনি স্বকীয় প্রজ্জ্বলিত তপঃ—সন্তাপ দ্বারা আমার শত্রুগণকে দগ্ধ করেন, যিনি বিশেষতঃ রোচনশীল—স্বয়ং প্রকাশমান পরমাত্মা বর্ভুক দৃষ্ট বলিয়া জ্যোতির্শ্রী, যিনি উপাসাদিগদ্বারা সদা জুষ্টা—সেবিতা, স্বর্গাদিলাভার্থ ভক্তোপাসকেরা নিয়ত যাঁহার সেবা করেন, যিনি সংসারার্ণবতারিণী, আমরা তাঁহার শরণাগত হইতেছি। মাগো! তুমি আমার তনঃ বা অজ্ঞানরাশিকে প্রোৎসারিত করিয়া দেও ("রাত্রীং প্রপদ্যে জননঃ সর্দভূত-নিবেশনীং । ভদ্রাং ভগবতীং কৃষ্ণাং বিশ্বস্য জগতো নিশাম্ ॥ " "সংবেশিনীং সংঘনিনোঃ গ্রহনক্ষত্রমালিনীং । " "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈরেচনীং কন্দ্রফলেষু জুষ্টাং । দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে স্তূত্রসি তরসে নমঃ । স্তূত্রসি তরসে নমঃ ॥"—রাত্রিসূক্ত পারিষিষ্ট) ।

দেবীউপনিষদে যে দেবীর স্তুতি আছে, সেই দুর্গাদেবীই যে, রাত্রিদেবী, রাত্রিসূক্তে যে সেই দুর্গাদেবীই স্তুতা হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

সামবিধান ব্রাহ্মণে 'রাত্রি' শব্দের প্রয়োগ—

যিনি কামনা করিবেন, পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিব না, এই ভবপারাবারে আগমনের বাসনা যাঁহার মিটিয়াছে, তিনি পুনর্জন্মনশীলা, সর্বপ্রাণীর কল্যাণকারিণী প্রশান্তকেশকলাপাম্বিতা পাশহস্তা, যুবতী কুমারী, কণ্ঠারূপিণী রাত্রিদেবীর শরণাগত হইবেন । রাত্রিদেবীর প্রসাদে চক্ষুরিন্দিয়াভিমাত্রী আদিত্য দেবতা আমার চক্ষুরিন্দিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্ ; বায়ুদেবতা মদীয় দেহাস্তবর্ত্তী পঞ্চপ্রাণের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্ ; সোমদেবতা গন্ধ-প্রাপক ইন্দিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্ ; জলদেবতা আমার ত্রিগন্দিয়ের চাক্চিকা বিধায়ক হোন্ ; মদীয় মানস, বহুজ্ঞতা লাভ করুক ; পৃথিবীদেবতা

মদীয় শরীরের দৃঢ়তা বিধায়ক হোন্। পুনর্জন্মের নিরোধের অভিলাষী
 এইরূপে রাত্রিদেবীর উপাসনা করিবেন, তাঁহার কাছে এইরূপ প্রার্থনা
 করিবেন। শ্রদ্ধাযুক্ত সরলহৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে মহা-
 কাকণ্যময়ী রাত্রিদেবী প্রসন্না হইয়া বলিবেন—“অমুক বৎসরে, অমুক অয়নে,
 অমুক ঋতুতে, অমুক মাসে, অমুক পক্ষে, অমুক দ্বাদশাহে, অমুক বড়হে,
 অমুক ত্রিরাত্রে, অমুক অহোরাত্রে, অমুক দিনে, অমুক রাত্রে, অমুক বেলায়,
 অমুক মুহূর্ত্তে তোমার মৃত্যু হইবে; স্বর্গে গমন কর, দেবলোকে বা
 ব্রহ্মলোকে অথবা ক্ষত্রলোকে, যথায় রুচি তথায় গিয়া অবস্থান কর;
 ভোগাবসান হইলে, পুনর্ব্বার আগমন করিবে, যথেষ্ট যোনিতে প্রবেশ
 করিবে’। তখন তাঁহাকে বলিও (দয়াবতী শ্রুতির উপদেশ), “মা !
 জন্মিলেই ত মরিতে হইবে, মরিলেই ত পুনর্ব্বার দেহান্তরের সহিত সম্বন্ধ
 হইবে, অতএব আমি আর ঋতুমতী সর্বভূতোত্তম ব্রাহ্মণ কন্যার
 যোনিতেও প্রবেশ করিব না; রাত্রিদেবি ! বিশ্বজননি ! আমাকে পবিত্র
 করুন; মাগো ! যদি আমার হৃদয়ের কোন স্থানে কোন কামনা লুক্কায়িত
 হইয়া থাকে, তুমি তাহাকে নষ্ট কর, বাহ্যে আমি সপথ্য নিষ্কাম হইতে
 পারি, আপ্তকাম ও আত্মকান হইতে পারি, তাহা কর; জননি ! এই
 দুঃখময় সংসারে কোন অবস্থাতেই আর আসিবার ইচ্ছা নাই; মাগো !
 দুঃখানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছি, একবার করুণাপূর্ণ নয়নে শরণাগত
 সন্তানের দিকে তাকাও মা ! সংসারদাবানলে ইহার হৃদয় কিরূপ
 জ্বলিয়াছে, পুড়িয়াছে, একবার তাহা দেখ মা ! আর আমাকে প্রলোভিত
 করোনা মা ! আর আমাকে পরীক্ষা করোনা জননি ! হে রাত্রে ! এই
 যে পুষ্পাস্ত, পুরাতন (নিত্য) আকাশ—পরমব্যোম, ইহাতেই আমার স্থান
 কর, আর যেন আমাকে ঝুলাইতে না হয়; মা গো ! সব সাধ মিটিয়াছে,
 তোমার পরম শাস্তিময় কোল ছেড়ে আর কোথাও যাইবার অভিলাষ নাই,
 আর কোন অবস্থার প্রতি লোভ নাই, ব্রহ্মার পদও চাই না, ইন্দ্রজ, বরুণজ

ও চাই না, পৃথিবীর সম্রাট হইবারও ইচ্ছা নাই, যে স্থানে যাইলে, আর এই উত্তুঙ্গ ক্রেশতরঙ্গময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে না হয়, মাগো ! আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল ।” * সরল প্রাণে, সৰ্বান্তঃকরণে মার কাছে এইরূপ প্রার্থনা করিলে পুনর্জন্ম নিরোধ হয়, এইরূপ প্রার্থনাই করুণাময়ী রাত্রিদেবীর উপাসনা, এ উপাসনাতে উপবাসাদির আবশ্যকতা নাই, কোনরূপ উপকরণের প্রয়োজন নাই, এ উপাসনার নিষ্ফল হৃদয়ের প্রার্থনাই একমাত্র উপকরণ ।

জিজ্ঞাসু—যিনি পুনর্জন্মভীরু হইয়াছেন, আর জন্মাইতে না হয়, যাঁহার এইরূপ প্রবল কামনা হইয়াছে, তিনি 'রাত্রি দেবীর প্রসাদে চক্ষুরিন্দিয়াভিমানী দেব আদিত্য আমার সম্যগ্ দশনার্থ চক্ষুরিন্দিয়ের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, বায়ু দেবতা মদীয় দেহান্তর্কর্ষী পঞ্চপ্রাণের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, সোম দেবতা গন্ধপ্রাপক ইন্দিরের ঔৎকর্ষ বিধায়ক হোন্, জলদেবতা ত্রিগিন্দিয়ের রক্ষতা নাশ পূর্বক শরীরকে স্নিগ্ধ করুন, রাত্রি-দেবীর অনুগ্রহে আমার মন, জ্ঞানাবিশিষ্ট হোক—বহুজ্ঞতা লাভ করুক, পৃথিবী দেবতা আমার শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করুন', এই প্রকার প্রার্থনা করিবেন কেন, আমাকে তাহা বুঝাইয়া দিন ।

*“অথ যুগ্ম কাময়েত পুনর্নৃত্যাজায়েরমিতি রাত্রিঃ প্রপদ্যে পুনর্ভূম্ময়োভূক্তকৃষ্ণাঃ শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতিং কুমারিণীমাদিত্যশঙ্কুষে বাতঃ প্রাণায় সোমোগন্ধ্যাপঃ স্নেহায় মনোহুজ্জায় পৃথিব্যে শরীরং সা হৈন মুবাচাস্মিন্ৎসংবৎসরে মরিষ্যস্যস্মিন্নথনেহ-স্মিন্ভাবস্মিন্ মাসেহস্মিন্নর্দমাসে হস্মিন্ ষাটশরাত্রেহস্মিন্ ষড়্রাত্রেহস্মিন্ ত্রিরাত্রেহস্মিন্ দ্বিরাত্রেহস্মিন্ হোরাত্রেহস্মিন্ হস্তায়াং রাত্রাবস্যাং বেলায়ামস্মিন্ মুহূর্ত্তেমরিষ্যস্যেহি স্বর্গং লোকং গচ্ছ দেবলোকং বা ব্রহ্মলোকং বা ক্ষত্রলোকং বা বিরোচমানস্তিষ্ঠ বিরোচমানা-মেহি যোনিং প্রবিশ নাহং যোনিং প্রবেক্ষ্যামি ভূতোত্তমায়াং ব্রহ্মণো হুহিতুঃ সংরগবস্ত্রায়া ভায়তে ত্রিয়তে সঙ্কীয়তে চ রাত্রিস্তু মা পুনাতু রাত্রিঃ শমেতৎ পুষ্পান্তং যৎপুৰাণমাকাশং তত্র মে স্থানং কুব পুনর্ভবায়াপুনর্জন্ম এতাবদেবরাত্রৌ রাত্রেভ তঞ্চ রাত্রেভ তঞ্চ ॥”—সামবিধান ব্রাহ্মণ ।

বক্তা—ভাল ক'রে পরে বুঝাইব, এখন এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন ইহারা যদি স্বচ্ছন্দ না হয়, ইহাদের যদি যথোচিত উৎকর্ষতা না হয়, তাহা হইলে, মানুষ কখন অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সহেতু যথোচিত কৰ্ম করিতে পারে না, বৈদিক ছান্দস কৰ্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত না হইলে, কাহারও কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে না, কেহ ঐহিক ও পারত্রিক সুখভাজন হইতে পারে না, কেহ স্থির ও পূর্ণ কল্যাণ বা মুক্তি লাভে সমর্থ হয় না। বর্তমান কালে যাহারা উন্নতি, উন্নতি (Progress), সভ্যতা, সভ্যতা (Civilization), ক্রমবিকাশ, ক্রমবিকাশ (Evolution) বলিয়া চীৎকার করেন, তাহারা যদি যথার্থ মননশীল হ'ন, তাহা হইলে, বুঝিতে পারিবেন, বৈদিক বা ছান্দস কৰ্ম অনুষ্ঠিত—অবিকলভাবে কৃত না হইলে, মানুষ ইহলোকেও স্বাস্থ্যসুখ লাভে সমর্থ হয় না, দীর্ঘজীবী হইতে পারে না, সমাজের কোন উপকার করিতে ক্ষমবান্ হয় না। মুক্তির কথা, পুনর্জন্ম নিরোধের কথা ত দূরের, একালে অত্যন্ত ব্যক্তিরই তাহার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়া থাকে। কি শারীর বিজ্ঞান, কি সমাজবিজ্ঞান, কি রাজনীতি, কি কর্তব্যনীতি, বুদ্ধিপূর্বক হোক অবুদ্ধিপূর্বক হোক ইহারা ছান্দস কৰ্মতত্ত্বেরই অনুসন্ধান করেন, আত্মকল্যাণপ্রার্থী শ্রেণীবান্ ছান্দস কৰ্ম করিবারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ছান্দস কৰ্মই বস্তুতঃ 'ধৰ্ম', ইহাই সর্বপ্রকার উন্নতির মূল, প্রকৃত সুখের নিদান। শরীর যদি দৃঢ় না হয়, প্রাণন ব্যাপার (Metabolism) যদি যথার্থভাবে নিম্পন্ন না হয়, মন যদি বহুজ্ঞ না হয়, ইন্দ্রিয়গণের শক্তি যদি যথাপ্রয়োজন সংরক্ষিত ও প্রবৰ্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে কাহারও কি, উন্নতি হইতে পারে? কাহারও সুখী হওয়া সম্ভবপর হয়? কেহ কি আত্মপরের কোনরূপ কল্যাণ সাধন করিতে সমর্থ হইবেন? শারীর, ঐন্দ্রিয়িক, প্রাণন ও মানসকৰ্ম ছন্দোহীনসারে না হইলে, মানুষের জীবন বস্তুতঃ অনর্থক হইয়া থাকে। মানুষ যে, রোগ-প্রবণ হয়, দুর্বলশরীর হয়, মানবোচিত চিত্তবিহীন হয়, অকৃতজ্ঞ হয়,

পরপীড়ক হয়, ঈশ্বরবিমুখ হয়, নাস্তিক হয়, যথাযথভাবে ছান্দসকৰ্ম না করাই তাহার কারণ।

জিজ্ঞাসু—‘ছান্দস’ কৰ্ম কাহাকে বলে ?

বক্তা—ছন্দঃ শব্দ বেদের একটি নাম, কিন্তু আমি এখন ‘ছান্দস কৰ্ম বলিতে বেদোপদিষ্ট কৰ্ম বুঝিতে হইবে’, এই কথা বলিব না, এই কথা বলিলে লোকের উপহাসাম্পদ হইব, অনেকে বিরুদ্ধমস্তক বলিয়া, অসভ্য বলিয়া আমাকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করিবে। যাহা পাপ হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, যাহা প্রাকৃতিক নিয়মাত্মক হইব, আপাততঃ তাহাকেই ছান্দস কৰ্ম বলে, বুঝিয়া থাক। প্রাকৃতিক নিয়মাত্মক কৰ্ম করাই ছান্দস কৰ্ম করা, এই কথা যথার্থভাবে বুঝিতে পারিলে, এবং ‘বেদ’ কোন্ পদার্থ, তাহা বিশুদ্ধ ও পূর্ণভাবে অবগত হইলে, বেদের অবিকল্প কৰ্মই যে “ছান্দস কৰ্ম” চিন্তাশীলের তাহা প্রতীতি হইবে। ইতঃপর জিজ্ঞাস্য হইবে, আদিত্যাদি দেবতাগণের কাছে ঐক্য প্রার্থনা করিতে বলা হইয়াছে কেন? আলেন্, ডারবিন্, হার্কীটস্পেন্সার প্রভৃতি সুধীগণ অধ্বন্য বৈদিক আৰ্য্যদিগের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাবাদ অবলম্বন পূৰ্বক অনেক নিন্দা করিয়াছেন, উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে। রমা! আমি তোমাকে রাত্রিদেবীর স্বরূপ প্রদর্শনার্থ এই সকল কথা বলিলাম, তোমার যদি এই সকল বিষয়ের যথার্থ জিজ্ঞাসা হয়, তাহা হইলে, আমি তোমাকে এ সম্বন্ধে যথাপ্রয়োজন কিছু উপদেশ প্রদান করিব। আদিত্যাদি দেবতা বস্তুতঃ আছেন, দেবতার সাক্ষাৎকারলাভের সাধনা আছে, বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কৰ্ম করিলে, দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। বেদে, পাতঞ্জলদর্শনে, পুরাণে, তন্ত্রে, যে উপায় দ্বারা দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, বিশদভাবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে, যে উপায়ে দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেই উপায়ের আশ্রয় করিয়া অনেকে দেবদর্শন লাভ করিয়াছেন, ভাগ্যবান আন্তিক এখনও করিয়া থাকেন।

অতএব দেবতা আছেন কি না, শুষ্ক তর্কদ্বারা তাহার মীমাংসা হইতে পারে কি ?

জিজ্ঞাসু—দাদা! আপনার কত দয়া; আহা এত দয়া আর কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে না। কৃতজ্ঞতাপ্রেরিত অজস্র নয়নজলে আপনার চরণযুগল ধুইয়া দিতে একান্ত ইচ্ছা হইতেছে, আহা! এ দানের কি পর্যাাপ্ত প্রতিদান আছে? আপনার মুখ হইতে শুনিয়াছি, “বিত্তপূর্ণ সমাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্যও ব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরুদেবের পর্যাাপ্ত নিজস্ব নহে,” আপনার এই কথার মূল্য কত, আজ যেন, তাহার কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইতেছে। ধন্য হইলাম, কৃতকৃত্য হইবার পথ দেখিলাম, এখন ‘শিবরাত্রি’ যে বস্তুতঃ ‘শিবরাত্রি’ তাহা বুঝিতে পারিতেছি; পরম কারুণিক শাস্ত্রকারগণ কি নিমিত্ত শিবরাত্রি ব্রতালুষ্ঠানের বাবস্থা করিয়াছেন, এতদিন কি তাহা বুঝিতাম দাদা! আর যেন কোন কামনা না থাকে, আর যেন রাত্রিতে জ্ঞানহীনের মত ঘুমাই না, আর যেন রাত্রিকে অন্ধকারময়ী বলে, ক্রোধ বলে, মনে করি না, আর যেন রাত্রিকে ভয় না করি, মাগো! তুমি যে সর্বভূত নিবেশন, তুমি যে সকলের আশ্রয়, তুমি অন্তর্ধামিনী, তুমি সংসারাসক্ত তোনা-বিমুখ সন্তানগণকে রূপা ক’রে সংহার কর, শ্রান্ত সন্তানদিগকে স্নেহ বশে কোলে টানিয়া লও, তাহাদের ইন্দ্রিয়াদিকে নিরোধ কর, জাগতিক দৃষ্টিতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেল, নিশ্চেষ্ট কর, সংসার-সংজ্ঞাশূন্য কর। আমি পূর্বে মৃত্যুকে বড় ভয় করিতাম, কিন্তু এখন আর আমি মৃত্যুকে ভয় করিব না, এখন বিশ্বজননী ভগবতী রাত্রিদেবী কে, তাহা একটু বুঝিয়াছি, আবার বলিতেছি, ধন্য হইয়াছি, কৃতকৃত্য হইবার, অভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপায় কি, তাহা কিঞ্চিৎপ্রাচ্য হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। দাদা! ‘পুষ্পাস্ত’ শব্দের অর্থ কি?

বক্তা—রমা! তোমার যাহা বক্তব্য, তাহা তুমি বলিলে, কিন্তু আগার

যাহা বস্তুব্য, যাহা মন্তব্য, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । আমার কাছে তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমা ! একবার ভাবিয়া দেখ, বস্তুতঃ কাঁহার অনন্ত কৃপাসাগরের, অসীম জ্ঞানপারাবারের, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসিঞ্চুর করুণাবিন্দু, জ্ঞানকণা, প্রেমশীকর আজ তোমার হৃদয়কে আপ্যায়িত করিতেছে, আলোকিত করিতেছে, শীতল করিতেছে ? ইহার উত্তরে—‘বেদময় শিব-শিবার, সীতা-রামের, ভৃগুদেবের’ এই কথাই কি তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে না ?

জিজ্ঞাসু—আমি, দাদা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, ‘ভার্গব শিবরাম-কিঙ্করের’ এই কথা বাহির না হইবে কেন ? আমি ত’ শিব-শিবাকে দেখি নাই, আমি ত’ সীতা-রামকে দেখি নাই, আমি ত’ ভৃগুদেবকে দেখি নাই, ইহারা ত অদ্যাপি আমার পরোক্ষ, দাদাগো ! আপনি যে, আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, প্রত্যক্ষ জ্ঞানদাতা ।

বক্তা—তোমার উত্তরকে কাটিবার শক্তি আমার নাই, রমা । এই দৃশ্যমান জগৎকে ‘পুষ্প’ বলা হয় ; এই দৃশ্যমান জগতের যেখানে অন্ত হয়, যে স্থান সংসারের উর্দ্ধে, তাহা ‘পুষ্পাস্ত’ ।

জিজ্ঞাসু—দৃশ্যমান জগৎকে পুষ্প বলিবার হেতু কি ?

বক্তা—পুষ্প হইতে ফল হয়, ফল হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে আবার পুষ্প হয় । সংসার বা জগৎ এইরূপে প্রবাহরূপে নিত্য, জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, অপক্ষয় ও নাশ, সংসার এই ছয় প্রকার ভাববিকারে নিয়ত বিক্রিয়মাণ, জন্মের পর স্থিতি, তৎপরে বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, তৎপরে অপক্ষয় ও বিনাশ, তৎপরে আবার জন্ম, আবার স্থিতি, আবার বিপরিণাম ও বৃদ্ধি, আবার অপক্ষয় ও বিনাশ, সংসারচক্রের এইরূপ আবর্তন নিয়ত হইতেছে । ষাঁহার যথার্থভাবে রাত্রিদেবীর যথোক্ত উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহাদেরই সংসারভ্রমণের নিবৃত্তি হয়, পুনর্জন্মগ্রহণ নিরুদ্ধ হয়, পরিণামক্রমের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে, তাঁহারাই

চিরশান্তিময়, চিরস্থির সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—দাদা! এইবার যে ‘শিবরাত্রি’ প্রতিবৎসর করিয়া থাকি, যে শিবরাত্রি ত্রত করিবার দিন নিকটবর্তী হইতেছে ভাবিলে, হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হয়, যে শিবরাত্রির তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, নষ্টকপর্দক, তাহার হারাণ কপর্দকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন স্পর্শমণি প্রাপ্ত হয়, আমি সেই প্রকার অমূল্য জ্ঞানস্পর্শমণি লাভ করিতেছি, সেই ‘শিবরাত্রি’ কোন্ পদার্থ, কি জন্ত নির্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দশীতে এই ত্রতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিন। শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ ও উপবাস করিবার বিধি হইয়াছে কেন, তাহা বলিয়া দিন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শিবরাত্রিকে কেন “শিবরাত্রি” এই নামে

অভিহিত করা হইয়াছে? ‘শিবরাত্রি’

এই শব্দের অর্থ বিচার।

বক্তা—শিবরাত্রিকে ‘শিবরাত্রি’ এই নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? কি নিমিত্ত নির্দিষ্ট কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে ‘শিবরাত্রি’ ত্রত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন তোমার ইত্যাদি প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইব।

আমি তোমাকে পূর্বে বলিয়াছি, “‘যিনি শিব, তিনিই শিবা’ ‘যিনি শিব

তিনিই রাত্রি, তিনিই ভুবনেশ্বরী’ । ‘রাত্রি’ কাহাকে বলে, আমি যখন তোমাকে তাহা বুঝাইব, তখন তুমি ‘শিবরাত্রি’ কি পদার্থ, শিবরাত্রির শাস্ত্রে কেন এত প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া, কৃতকৃত্য হইবে, ‘শিব’ কে, ‘রাত্রি’ কোন্ পদার্থ, সম্যগ্রূপে তাহা বুঝিয়া একটা শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবাব পূজা করিলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে ।” আমার এই সকল কথা শুনিয়া, তুমি কত আশাবিত্ত হইয়া, ‘শিবরাত্রির’ স্বরূপ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছ, যাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আশ্রিততা আছে, সে এইরূপ কথা শ্রবণ করিলে ‘শিবরাত্রি’ কোন্ পদার্থ, তাহা জানিবার নিমিত্ত কোতুহলী না হইয়া থাকিতে পারে কি ? আশাকে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সত্য ও অন্তা এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ।* যে আশা কখন ফলবতী হয় না, যে আশা, আশারূপেই থাকে, তাহা অন্তা বা মিথ্যা আশা, যে আশা ফলবতী হয়, তাহা সত্য । আজ না হয়, কালান্তরে আমি ইহা নিশ্চয় পাইব, আমার ইহা নিশ্চয় সিদ্ধ হইবে, এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যাহারা কাল প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে, সত্য আশা স্থান পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে । রমা ! ‘শিব’ কে, ‘রাত্রি’ কোন্ পদার্থ, সম্যগ্রূপে তাহা বুঝিয়া একটা শিবরাত্রিতে শিবের—শিবযুক্ত শিবাব পূজা করিলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে, তুমি কৃতার্থ হইবে, আমার এই কথা শুনিয়া, তুমি কিরূপ আশাবিত্ত হইয়া, কালপ্রতীক্ষা করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি । আমি তোমাকে মিথ্যা আশা দিয়া প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করি নাই, আমার যেরূপ বিশ্বাস, আমি তদনুরূপ কথাই তোমাকে বলিয়াছি । আমি

* “তমাশাব্রবীৎ । প্রজাপত আশয়া বৈ শ্রাম্যসি । অহমুবা আশান্মি । মাং নু যজ্ঞঃ । অথ তে সত্যশা ভবিষ্যতি ।”—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।২ ।

“নিশ্চিতস্য লাভস্য প্রতীক্ষণং আশা । অনিশ্চিতস্যাপেক্ষা কামঃ ।” “* * * স্মৃতিবিধা হ্যাশা, অন্তা, সত্য চ ॥ ফলরহিতা আশা অন্তা ।”—তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য ।

তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা যে, মিথ্যা নহে, তাহা যে অতিশয়োক্তি নহে, তাহা যে প্ররোচন কথা নহে, আমার তাহাই দৃঢ়প্রত্যয়। আমার যে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি? শাস্ত্র ও গুরুদেবের অমুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। প্রশ্ন হইতে পারে, অনেকেই ত শাস্ত্র পড়িয়াছেন, পড়িতেছেন, অনেকে শাস্ত্র পড়াইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই কি, এইরূপ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে? উত্তরে বলিতে হইবে, 'না'। শাস্ত্র পড়িলে কি হইবে? শাস্ত্রসংস্কৃতমতি না হইলে, শাস্ত্রপাঠ ঈর্ষ্যাসংকলদানে সমর্থ হয় না। আর এক কথা, সিদ্ধ গুরুদেবের সকাশ হইতে প্রাপ্ত না হইলে, বিত্তা অভীষ্ট ফল দান করিতে পারে না। আমি বহু পূর্বস্মৃতি বশতঃ সাক্ষাৎকৃতধর্মী, নররূপে বিরূপাক্ষ গুরুদেবের রূপা পাইয়াছিলাম, তাঁহার অমোঘ আশীর্বচন আমার হৃদয়ে বেদ-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়াছে। সেই শ্রদ্ধার প্রেরণায় আমি তোমাকে ঐরূপ আশা-প্রদ কথা শুনাইয়াছি। বিশ্বাস করিও, শ্রদ্ধাই সর্বপ্রকার সিদ্ধির হেতু, এবং যথার্থ শ্রদ্ধার উদয় হইলেই মানুষ্য কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। তুমি যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবর্তী হইতে পার, তাহা হইলে, পরে অমুভব করিতে পারিবে, আমি তোমাকে মিথ্যা আশা দিই নাই। বেদ বলিয়াছেন, প্রজাপতি সত্যে শ্রদ্ধার এবং অনৃত বা মিথ্যাতে অশ্রদ্ধার আসন দিয়াছেন। যাক্ এ সকল কথা, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ কর, আমি তোমার সরল ও কোমল হৃদয়ে যে আশাকে সঞ্চারিত করিয়াছি, তাহা যেন মিথ্যা না হয়, শিবযুক্ত শিবরাত্রি কাছে সর্বান্তঃকরণে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া 'শিবরাত্রির' স্বরূপ প্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছি।

পক্ষ হইতে পক্ষ ছাড়া অত্যাণ্ড বস্তু জন্মিলেও, যে কারণে (অর্থাৎ ক্রটি শক্তি দ্বারা) উহা পক্ষের বোধক হয়, সেই কারণে 'শিবরাত্রি' মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে অমুষ্ঠেয় ব্রতের বোধক হইয়া থাকে। রমা! তুমি বোধ হয় এই সকল কথার অভিপ্রায় কি, তাহা ভাল বুঝিতে

পারিতেছ না। ইহারা দুর্বোধ্য কথা নহে। শব্দ উচ্চারিত হইলে, যদ্বারা উহার অর্থবোধ হয়, তাহাকে শব্দের শক্তি বলে। শব্দের অর্থবোধক শক্তিকে ‘যোগ’, ‘রুটি’ ও ‘যোগরুটি’ এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শব্দের অর্থবোধক শক্তি ত্রিবিধ বলিয়া শব্দসমূহকেও ‘যোগিক’, ‘রুট’, ও ‘যোগরুট’ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যিনি পাক করেন, তাঁহাকে ‘পাচক’ বলা হয়। ‘পাচক’ শব্দ কি জন্ত, ‘যিনি পাক করেন,’ তাঁহার বোধক হয়, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ‘যাহা পক্ষ হইতে জন্মায়’, এই অর্থ হইতে, কি কারণে, পক্ষ হইতে জন্মায় এমন অস্ত্রাত্ম বস্তুকে না বুঝাইয়া ‘পক্ষজ’ শব্দ পদ্যকেই বুঝাইয়া থাকে, তাহা জানিতে যাইলে, প্রতীতি হইবে, ‘যাহা পক্ষ হইতে জন্মায়’ এই অর্থ অত্র কোন শক্তি দ্বারা নিয়ামিত হয়, তা’ই ‘পক্ষজ’ শব্দ পক্ষ হইতে জাত অস্ত্রাত্ম বস্তুকে না বুঝাইয়া পদ্যেরই বোধক হয়। শব্দের যে শক্তি যোগিক অর্থকে নিয়ামিত করে, বিশেষিত করে, শব্দের সেই শক্তিকে ‘যোগরুটি’ এই নামে অভিহিত করা হয়। ‘শিবের রাত্রি’ = ‘শিবরাত্রি’ অথবা ‘শিবপ্রিয় রাত্রি’ = ‘শিবরাত্রি’, ‘শিবরাত্রি’ শব্দের ইহাই ‘যোগ’ শক্তি বোধ্য অর্থ, রুটি শক্তি এই অর্থকে বিশেষিত করিতেছে। রুটি শক্তি বুঝাই-তেছে, মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে উপবাস, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিয়ম পালনপূর্বক যে শিবের পূজন হয়, সেই ‘ব্রত’ ‘শিবরাত্রি’ শব্দের অর্থ। ‘শিবের রাত্রি,’ = ‘শিবরাত্রি,’ ‘যোগ’ শক্তি দ্বারা এই অর্থ অবগত হওয়া যায়, ইহা ‘রুটি’ শক্তি দ্বারা মাঘকৃষ্ণচতুর্দশীরূপ কালবিশেষে নিয়ামিত হইয়া থাকে (“তত্র শিবস্য রাত্রিরিতি তৎপুরুষ সমাসেন যোগেন বর্ত্তমানশকো রুট্য। মাঘকৃষ্ণচতুর্দশীরূপে কালবিশেষে নিয়ম্যতে।” — কালমাধব)। মাধবাচার্য্য স্বপ্রণীত কালমাধব নামক গ্রন্থে বহু বিচারপূর্বক পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ‘শিবরাত্রি’ শব্দ যোগরুট, শিবের প্রিয়া রাত্রি যে ব্রতে অঙ্গরূপে বিহিত হয়, সেই ব্রত ‘শিবরাত্রি’ এই নামে উক্ত হইয়া থাকে,

(“শিবস্য প্রিয়া রাত্রির্বাশ্বিন্ ব্রতেহঙ্গত্বেন বিহিতা, তদব্রতং শিবরাত্র্যাখ্যম্ ।
তস্মাৎ নির্মহ্য-ত্ৰায়েনাত্ৰ যোগরতঃ শিবরাত্রিশব্দঃ ।”—কালমাধব) ।

শিবরাত্রি-ব্রতের প্রশংসা ।

শিবরাত্রি-ব্রতের পুরাণাদি শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রশংসা আছে । স্বন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, ‘পর হইতে পরতর থাকিতে পারে না, শিবরাত্রি পরাংপর, যে জীব এই শিবরাত্রিতে ত্রিভুবনেশ্বর রুদ্রদেবকে ভক্তিপূর্বক পূজা করে না, সে নিশ্চয় সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করে’ (“পরাত্পরতরং নাস্তি, শিবরাত্রি পরাত্পরম্ । ন পূজয়তি ভক্ত্যেণং রুদ্রং ত্রিভুবনেশ্বরম্ । জন্তুর্জন্ম সহস্ৰেষু, ভ্রমতে নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥”—স্বন্দপুরাণ) । সাগর যদি শুষ্ক হয়, হিমালয় যদি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মেরু-মন্দরাদি পর্বত যদি বিচলিত হয় (অর্থাৎ সাগরের শুষ্ক হওয়া সম্ভব হইতে পারে, হিমগিরির ক্ষয়ও সম্ভব হইতে পারে, মেরু প্রভৃতির বিচলিত হওয়াও সম্ভব হইতে পারে) কিন্তু নিশ্চল শিবব্রত কদাচিৎ বিচলিত হয় না (“সাগরো যদি শুষ্যেত, ক্ষীয়েত হিমবানপি । মেরুমন্দর শৈলাশ্চ শ্রীশৈলো বিক্ষ্য এবচ । চলন্ত্যেতে কদাচিৎ নিশ্চলং হি শিবব্রতম্ ॥”—স্বন্দপুরাণ) । শিবচতুর্দশীতে শিবের পূজা করিয়া, যে জাগিয়া থাকে, তাহাকে আর মাতার স্তম্ভপান করিতে হয় না (“শিবং পূজয়িত্বা যো জাগর্তি চ চতুর্দশীম্ । মাতুঃ পয়োধররসং ন পিবেৎ স কদাচন ॥”—স্বন্দপুরাণ) । যিনি যুমুকু— অতএব যাঁহার অণু কোন কামনা নাই, শিবরাত্রি ব্রত করিলে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত মোক্ষলাভ করেন, যিনি কোনরূপ কামনাপূর্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারও এতদ্বারা কামনা চরিতার্থ হইয়া থাকে । শিবরাত্রি ব্রত সর্বপাপের প্রশংসক, ইহা আচণ্ডাল মনুষ্যের ভুক্তি ও

মুক্তির প্রদায়ক, এই ব্রতে সকলেরই অধিকার আছে, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর সকলেরই এই ব্রত কর্তব্য । যিনি শিবরাত্রি-ব্রত-বহিমুখ—যিনি এই ব্রত করেন না, তিনি অগ্র দেবতার পূজা করিয়া কোন ফল পান না (“শিবরাত্রি ব্রতঃ নাম সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ । আচণ্ডালমুখ্যাণাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥”—ঈশানসংহিতা । “সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যো দেবতান্তরপূজকঃ । ন পূজাফলমাপ্নোতি শিবরাত্রি-বহিমুখঃ ॥”—নৃসিংহপরিচর্যা ও পদ্মপুরাণ) ।

শিবরাত্রি ব্রতের এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া, তোমার কি কিছু জিজ্ঞাসা হইতেছে, রমা ?

জিজ্ঞাসু—অনেক কথাই জানিবার ইচ্ছা হইতেছে দাদা !

বক্তা—কি, কি বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইতেছে তাহা বল ।

জিজ্ঞাসু—‘শিব’ ও ‘রাত্রি’ এই শব্দদ্বয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া ‘শিবরাত্রি’ ব্রতের এইরূপ প্রশংসাতে যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নাই, আমার তাহা বোধ হইয়াছে, যে শিব, বিশ্বের ঈশ্বর, যে শিব সৰ্ব্বকার্যের পরম কারণ, যে শিবই যথার্থ মাতা-পিতা, যে শিবই সৰ্ব্বভাবময়, যে প্রেমময় শিবের প্রেমকণা পাইয়া জগৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে প্রেমবিশিষ্ট হইয়াছে, এককথায় যিনিই জগতের সব, তাঁহাকে পূজা করিলে, যথার্থভাবে তাঁহাকে ভক্তি করিলে, তাঁহার প্রাপন্ন হইলে, নিয়ত তাঁহার ধ্যান করিলে, এমন কি আছে, যাহা মানুষ পাইতে পারে না ? আর রাত্রি বা শিবা; ভুবনেশ্বরী—তাঁহার স্বরূপের যে আভাস পাইয়াছি, রাত্রিশব্দে তাঁহার যে রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমারও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, আমিও নির্ভয় হইয়াছি, আমার এখন মনে হইতেছে, মা যেন তাঁহার সকল সন্তানকে সৰ্বদা কোলে করিয়া আছেন, মা যেন আমার সকল দিকে সৰ্বদা বিরাজ করিতেছেন, আমি যেন মা’র করুণাপূর্ণ সহাসবদন সৰ্বদা দেখিতে পাইতেছি,

যেদিকে তাকাই, সেদিকেই যেন আমার পরম করুণাময়ী, সর্বভুতখনিবারিণী মাকে আমি দেখিতে পাই। আহা, এ মাকে পূজা না করিয়া, এ মাকে নিয়ত ধ্যান না করিয়া, এ মায়ের চরণে প্রণম না হইয়া থাকা যায় কি ?

বক্তা—তোমার কথা যথার্থ, এখন ‘শিবরাত্রি’ ব্রতের প্রশংসা শুনিয়া তোমার যে যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাহা বল ।

জিজ্ঞাস্ত—আমার জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, ‘শিবের রাত্রি’ ‘শিবরাত্রি’, অথবা ‘শিবপ্রিয়া রাত্রি’ ‘শিবরাত্রি’, শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ হইতে কি নিমিত্ত তাহা মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে অন্তর্ভুক্ত ব্রতবিশেষের বাচক হয় ? মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে উপবাস, জাগরণ ও শিবপূজন করিলে কি জন্ম সর্বকামনা চরিতার্থ হয় ? কি জন্ম মুমুকু মুক্তিতে করেন ? শুনিয়াছি, না জানিয়া উক্ত শিবচতুর্দশীতে বাধ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ ও উপবাস করিয়াছিল বলিয়া, এক ব্যাধি নিষ্পাপ হইয়াছিল, গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল ; ইহা শুনিয়া প্রবল জিজ্ঞাসা হইয়াছে, উক্ত তিথির এতাদৃশ মাহাত্ম্য হইবার কারণ কি ? মাঘ-ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথির রাত্রি শিবের বিশেষতঃ প্রিয় হইবার কারণ কি ? শিবরাত্রির স্বরূপ প্রদর্শনার্থ আপনি ঋগ্বেদ ও সামবিধান-ব্রাহ্মণ হইতে ‘রাত্রি’ শব্দের যে অর্থ জানাইলেন, শিবপ্রিয়া রাত্রি = ‘শিবরাত্রি’, এই স্থলে তদর্থ ‘রাত্রি’ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই ; ‘শিবপ্রিয়া রাত্রি’ = ‘শিবরাত্রি’ এখানে সাধারণের পরিচিত ‘রাত্রি’ শব্দ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইয়াছে, এখানে ‘রাত্রি’ শব্দ চিৎশক্তির, সর্বাধারভূতা শিবা বা ভুবনেশ্বরীর বাচক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি ? রাত্রিহস্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ‘রাত্রি’ বলিতে ঋহাকে বুঝিয়াছিলাম, ‘শিবপ্রিয়া রাত্রি’ = ‘শিবরাত্রি’ এখানে তদর্থ ‘রাত্রি’ শব্দের ব্যবহার হয় নাই, আমার ইহাই মনে হইয়াছে। রাত্রিহস্তে রাত্রিদেবীর যে রূপ বর্ণিত

হইয়াছে, সে রূপ কত মনোহর, কত আশাপ্রদ, সে রূপের ধ্যান করিলে, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ আপনা হইতে সব ভুলিয়া, কোন দিকে না তাকাইয়া, তাঁহাতেই নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু শিবপ্রিয়া রাত্রি = শিবরাত্রি, ‘রাত্রি’ শব্দের এই অর্থ আমার পরমকরণাময়ী সংসারার্ণবতারিণী, অগ্নিবর্ণী দুর্গাদেবীকে মনে পাড়াইয়া দেয় না, মার শাস্তিময়ী অভয়া মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রতিকলিত করে না। আমি স্বল্পমতি, আমাকে বুঝাইয়া দিন, ঋগ্বেদ যে রাত্রিকে সর্বভূতনিবেশনী বলিয়াছেন, বিশ্বজননী বলিয়াছেন, মঙ্গলময়ী বলিয়াছেন, যাহাকে একমাত্র শরণ্যা বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার ভয়-নিবারিণী বলিয়া বুঝাইয়াছেন, যাহার শরণাগত হইলে, অপরাধের আলয়ও নিষ্পাপ হয়, মুক্তি পায় এই কথা বলিয়াছেন, ‘শিবপ্রিয়া রাত্রি’ = ‘শিবরাত্রি’ শিবরাত্রির এইরূপ অর্থ শুনিয়া আমি যে, আমার সে মাকে দেখিতে পাইতেছি না। রাত্রিসূক্তে বর্ণিত মা’র রূপ আমারও মৃত্যুভয় কমাইয়াছিল, কিন্তু এ রাত্রির রূপ পরিচিত অন্ধকারময়ী রজনীর ভীষণ রূপই নয়ন সমক্ষে ধরিতেছে। ‘শিবরাত্রি’ যদি সাধারণের পরিচিতা রাত্রি হন, তাহা হইলে আপনি বেদ হইতে রাত্রির সেই পরম কমনীয় রূপ দেখাইবার জন্ত এত পরিশ্রম করিলেন কেন? পুনর্জন্মভীরুদিগকে সামবিধান ব্রাহ্মণ যে রাত্রিদেবীর উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, সে রাত্রি কি সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি? সাধারণতঃ পরিচিত রাত্রি কি, জন্ম-নিরোধ করিতে পারেন? ভক্তকে দেখা দিতে পারেন, কথা বলিতে পারেন?

বক্তা—রাত্রিসূক্তের পরিশিষ্টে রাত্রির যে রূপ বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ণভাবে তাহা অবগত হইলে, উপলব্ধি হয়, রাত্রিকে নবসংখ্যক নবতি (৯×৯০) আবরক অশ্বর বা রাক্ষসযুক্তাও বলা হইয়াছে (“যে তে রাত্রী নৃচক্ষুশো যুক্তাশো নবতিনব।”—রাত্রিসূক্ত পরিশিষ্ট)। ইঙ্গ দধীচ মুনির অস্থিনিশ্চিত অশ্ব দ্বারা বৃত্তাশ্বরকে—নবসংখ্যক নবতি (৯×৯০) আবরক অশ্বরদিগকে

বিনাশ করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদ ও সামবেদে ইহা উক্ত হইয়াছে (দুর্গা তু দুর্গার্চনতত্ত্বে আমি ইহা জানাইয়াছি)। রাত্রিস্ত্রয়ের পরিশিষ্টে রাত্রিদেবীকে নবসংখ্যক নবতি নরভক্ষক, জীবের জ্ঞানাবরক রাক্ষস, অম্বরযুক্তা বলা হইয়াছে। যে রাত্রিস্ত্রয়ে রাত্রিদেবীকে জীবের একমাত্র শরণ্যা বলা হইয়াছে, সর্বদুর্গাতিনাশিনী দুর্গা বলা হইয়াছে, মহাকারুণ্যময়ী চিন্নয়ী, ভীমভবার্ণবতারিণী বলা হইয়াছে, সেই রাত্রিকেই নবসংখ্যক রাক্ষসযুক্তাও বলা হইয়াছে। যড়বিংশত্ৰাঙ্গ পাঠ করিলে, অবগত হ' য়, রাত্রিতে অম্বরদিগের প্রবলতা হইয়া থাকে, রাত্রি অজ্ঞানান্ধকারের- আবরণাভ্রকা শক্তির বাচক। * মহানিশাঘ্নিতা মাঘমাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে শিবরাত্রি ব্রত করিবে (‘মহানিশাঘ্নিতায়াং তু তত্র কুর্যাদিদং ব্রতম’), পুরাণে এই কথা আছে। যথোক্ত কৃষ্ণচতুর্দশীর রাত্রিতে এই ব্রত কর্তব্য কেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন, রাত্রিতে (বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর রাত্রিতে) ভূত (পিশাচাদি)-সকল, দেবীগণ এবং শূলভূত শঙ্কর, ইহঁরা বিচরণ করেন, অতএব চতুর্দশী থাকিতে রাত্রিতে শিবরাত্রি ব্রত কর্তব্য (‘নিশি ভ্রমন্তি ভূতানি শক্ৰয়ঃ শূলভূতাতঃ। অতন্তুশ্চাং চতুর্দশ্যাং সত্যং তৎপূজনং ভবেৎ।’—স্কন্দপুরাণ)। শঙ্কর স্বয়ংই বলিয়াছেন, কলিতে আমি মাঘ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রিতে ভূপৃষ্ঠে গমন করিব, দিবসে যাইব না (‘মাঘমাসস্য কৃষ্ণায়াং চতুর্দশ্যাং সুরেশ্বর। অহং যাম্যামি ভূপৃষ্ঠে রাত্রৌ নৈব দিবা কলৌ ॥’—নাগরথণ্ড, স্কন্দপুরাণ)। এই তিথির রাত্রিতে এক বৎসরের সঞ্চিত পাপ সমূহের বিস্মৃতির নিমিত্ত স্বাবর, জন্ম সমস্ত লিঙ্গে আমি সংক্রমণ করি, জন্ম-স্বাবর অখিল লিঙ্গে আমার শক্তির আবেশ হইয়া থাকে। অতএব মানব এই রাত্রিতে আমার পূজা করিবে, চতুর্দশীরাত্রিতে যে মানব আমার পূজা করিবে সে নিশ্চয় নিম্পাপ

* * * * * যদিবা দেবানস্বজত তদেবানাং দেবত্বং যদস্বধ্যং তদমরাণা-
মম্বরবৎ * * *।’—যড়বিংশত্ৰাঙ্গ।

মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দশীতে 'শিবরাত্রি' বিহিত হওয়ার কারণ। ১২৩

ব ("লিঙ্কেষু চ সমন্তেষু চলেষু স্থাবরেষু চ। সংক্রমিষ্যাম্যাসন্দিগ্ধং বর্ষপাপ-
যং শুদ্ধয়ে। তস্মাদ্রাত্ৰৌ হি হুঁমে পূজাং যঃ করিষ্যতি মানবঃ। মন্ত্রেয়ৈতৈঃ
বর্ষশ্রেষ্ঠ বিপাপু। স ভবিষ্যতি ॥"—নাগরথণ্ড, স্বন্দপুরাণ)।

কি নিমিত্ত মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণ চতুর্দশী রাত্রিতে শিবপূজা করিলে,
বিশেষ ফল লাভ হয়, স্বন্দপুরাণ হইতে তোমাকে তাহা শুনাইলাম।
বাক্রিতে ভূতাদির আবির্ভাব হয়, রাত্রি অম্বরদিগের প্রবল হইবার সময়,
বর্ষদেও যে, এই কথা আছে, তাহাও তুমি শ্রবণ করিলে। এখন
তোমার কি জিজ্ঞাসা হইতেছে, তাহা বল।

জিজ্ঞাস্ত—স্বন্দপুরাণের এই কথা শুনিয়া, শাস্ত্র-শ্রদ্ধাবানের, অতএব
ভাগ্যবানের শিবরাত্রি ব্রত কেন মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রিতে
করিতে হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইবে, সন্দেহ নাই।

বক্তা—তোমার এতদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়াছে কি না, তাহা বল।

জিজ্ঞাস্ত—আমি ত কিছুই জানিনা, আমি আর কি বলিব। তবে
আমার জিজ্ঞাসা যে, ইহা শুনিয়াও পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় নাই, তাহা স্বীকার
করিতেই হইবে। অল্পমতিকে বুঝাইতে হইলে, উপদেষ্টার বেশী শ্রম
হইয়া থাকে।

বক্তা—যাবৎ তোমার সংশয় বিদূরিত না হইবে, তাবৎ তুমি জিজ্ঞাসা
করিতে সঙ্কুচিত হইও না, আমি যথাশক্তি তোমার সংশয় দূর করিবার
চেষ্টা করিব। তুমি যে শিবের তত্ত্বজিজ্ঞাস্ত হইয়াছ, যথার্থভাবে যে
শিবের পূজা করিতে অভিলাষিণী হইয়াছ, তিনিই সকলের সকল সংশয়
দূর করেন, তিনি ভিন্ন আর কে, অজ্ঞানান্ধকারকে অপসারিত করিতে
পারেন রমা! আমাদের তিনি ছাড়া আর কে আছেন? বুঝিতে না
পারিলে, তাঁহাকে ডাকিবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, 'আমার সংশয় ছেদন
করে দেও' ব'লে, সরল হৃদয়ে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিবে। তোমার
কোন বিষয়ের সংশয় এখনও নিরন্ত হয় নাই, তাহা বল।

জিজ্ঞাসু—কলিতে মাঘ-কান্তনের কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রিতে শিব, পৃথিবীতে বিচরণ করেন, ঐ সময়ে স্বাবর-জন্ম সর্বলিঙ্গে শিবের আবেশ হয়, রাত্রি নবসংখ্যক নবতি (৯ × ৯০) অস্তরযুক্তা, এই সকল কথার আশয় কি? শিবরাত্রিতে উপবাস ও জাগরণের এত প্রভাব হইয়াছে কেন, 'রাত্রি', তাহা হইলে, বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ? আমার এই সকল প্রশ্নের এখনও সমীচীন সমাধান হয় নাই। 'ব্রত' কোন্ পদার্থ, আমার তাহা জানিতে চ্ছা হইয়াছে।

বক্তা—এই সকল প্রশ্নের সমীচীন সমাধান করিতে হইলে, কাল এবং কালের অবয়ব ক্ষণ, মুহূর্ত্ত, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সম্বৎসর এই সকলের তত্ত্ব জানিতে হইবে। শুভ, অশুভ যে কোন কর্ম হোক, তাহাতে যে, কালের কর্তৃত্ব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বেদের নয়ন বলা হইয়াছে। জ্যোতিষ 'গণিত' ও 'ফলিত' ভেদে দ্বিবিধ। ফলিত জ্যোতিষের সম্মান, এখন খুব কমিয়াছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিতে স্থূল প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগম্য পদার্থ সকল অসংরূপেই পতিত হইয়া থাকে। ফলিত জ্যোতিষ বস্তুতঃ বিগত বিজ্ঞানের সারতম প্রসব। ক্ষণ ও তৎক্রমে সংঘম করিলে বিবেকজ্ঞ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। জ্ঞাননিধি, যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পতঞ্জলিদেবের এই কথার মূল্য কত, তদবধারণের শক্তি আমাদের আছে কি? অকস্মিক দিন যখন প্রবল হয়, তখন মানুষ অনেক কিছুই ভাবিতে পারে, কিন্তু একটা বিষয়ও গড়িতে পারে না। বিগত ফলিত জ্যোতিষ যোগেরই স্থূলরূপ। গণিতজ্যোতিষের দ্বাারা ফলবিজ্ঞান জানেন না, জানিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের গণিতের জ্ঞান নিষ্ফল। যে কোন বিজ্ঞান হোক, তাহার ফলবিজ্ঞানের প্রয়োজন যিনি উপলব্ধি করেন না, তাঁহার বিজ্ঞানাত্মশীল অনর্থক, সন্দেহ নাই। পূজাপাদ ভৃগুদেব যোগ ও জ্যোতিষের অপূর্ব সম্মিলন দেখাইবার জন্য এই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন কালকগমে লম্বাঘন নক্ষত্রের দ্বার দেখাশোনা করিয়াছেন, কিন্তু কে তাঁহার

মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণচতুর্দশীতে 'শিববাত্রি' বিহিত হওয়ার কারণ। ১২৪ক

যথার্থভাবে অনুসন্ধান কবেন? জ্যোতিষই বস্তুতঃ বেদের নয়ন। যথাস্থানে এই বিষয়ের আলোচনা করিব। কালতত্ত্ব অবগত হইলে, তুমি ব্যাধিতে পাবি, কিন্তু মাঘ-ফাল্গুনের কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রি শিবপ্রিয় হইয়াছেন, তাহা হইলে তোমার উপলব্ধি হইবে, কিন্তু উক্ত চতুর্দশীর বাত্রিতে শিবপূজা করিলে, বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে 'বাত্রি' বস্তুতঃ কোন্ পদার্থ, এবং বেদের, শাস্ত্রের, ও বেদশাস্ত্রজ্ঞ ঋষি এবং আচার্য্যদিগের, জীবের প্রতি কিরূপ কৃপা, তোমার কিঞ্চিৎজ্ঞান তাহা অনুভব হইবে, তাহা হইলে, 'অহো বেদ' ! 'অহো বেদ' ! 'অহো শাস্ত্র' ! 'অহো শাস্ত্র' ! 'অহো গুরু' ! 'অহো গুরু' ! অবশ্যভাবে তোমার মুখ হইতে এই সকল কথা উচ্চারিত হইবে। কাল কোন্ পদার্থ, জন্ম, মৃত্যু, দিবস, তিথি, পক্ষ, অয়ন, সঙ্কর এই সকল শব্দের অর্থ কি, সঙ্কল্পে তাহা বলিতেছি, লাবধান হইয়া গ্রহণ কর।

